

四
書
湖
南
講

孟子湖南講 一

縉雲鄭孺唐 錄測

江都姚思孝 錄商

孟子講內不用漢因本文自有口氣頓挫細測曲盡其妙增一語卽不相肖故耳本文易明者併測商不用止訓字採之註疏及集註其頗文處雖佳恐礙本文亦槩不採凡稱註疏者皆出合兩家語若止一家則稱某註某疏

梁惠王章句上

孟子見梁惠王王曰叟不遠千里而來亦將有以利吾國乎孟子對曰王何必曰利亦有仁義而已矣王曰何以利吾國大夫曰何以利吾家士庶人曰何以利吾身上下交征利而國危矣萬乘之

國弑其君者必千乘之家千乘之國弑其君者必百乘之家萬取
千馬千取百焉不爲不多矣苟爲後義而先利不奪不饜未有仁
而遺其親者也未有義而後其君者也王亦曰仁義而已矣何必
曰利趙注曰魏惠王居於大梁故號梁王史長老之稱交俱也征
取也萬乘兵車萬乘謂天子也千乘謂諸侯百乘謂卿食采
邑者孫疏曰饜飽也字從厭從食飽則厭食也

則孟子說君之法有逆而折之者有順而導之者有據事理而
直言之者有觸機括而出引之者前數章俱已可見以類而推
全書總不出此若見梁惠上章則是逆而折之之法因惠王說
筒利吾國孟子便反折他說何必曰利亦有仁義而已矣王若
說筒利大夫士庶人都效尤一齊說利上下交征利必亂篡弑

之禍。利之適所以害之。王若說箇仁義。未有仁而遺親。義而後君。必收忠孝之報。仁義正所以利之。彼此利害較然。故又申說。王亦只曰仁義而已矣。何必曰利。然其判得斬截。

〔商〕陸鳴燧問。仁義原是並提的。苟爲後義而先利。單言義何故。答曰。因義與利是緊相對的。故單說義。然言義則仁亦可該。又不必過拘。○許國士問。孟子方戒言利。今說仁義正所以利之。是亦言利了。答曰。你道篡弑之禍。是害不是害。曰。是害。曰。篡弑之禍。既是害。則不遺親後君。豈不是利。以義爲利。大學亦有明言。本意明道仁義有利。而口頭又諱說利字。乃是小儒曲見。

〔管〕東溟曰。武閔孔子之時。士以出疆載贄爲常事。至戰國而士有不見諸侯之說。篇首揭孟子見梁惠王一句。蓋詫之也。曰。昔

大道爲公之世。天子亦起於庶民之中。故士有不事王侯者。任行其志。一降而天下爲宗。則在天子。四海之內皆帝臣。在諸侯。四封之內皆赤子矣。爲人臣子。而以不見君父爲高。天下有此禮義乎哉。武王既定天下。而華士猶拒太公曰。天子不得臣。諸侯不得友。宜其受戮於海濱也。兄諸侯豈曰不義。何以時至。戰國而反。以不見爲高。蓋猶借古人內宗國。外他邦之義。以爲辭。而其隱衷。或不義滿國之諸侯。平日以卑禮厚幣。蓋好賢之名。而因盜其國。此結駟傳食之風。所自起也。孟子雖宗孔子。而從橫之學。已盛心欲行道。不得不藉其末光。以存上氣。亦如好辨之不得已也。設有談不見諸侯於盛王之世。則戮民矣。

孟子見梁惠王。王立於沼上。頌鴻鴈麋鹿。曰。賢者亦樂此乎。孟子對曰。賢者而後樂此。不賢者雖有此。不樂也。詩云。經始靈臺。經之營之。庶民攻之不日成之。經始勿亟。庶民子來。王在靈囿。鹿鹿攸伏。應鹿濯濯。白鳥鵙鵙。王在靈沼。於物魚躍。文王以民力爲臺。爲沼。而民歡樂之。謂其臺曰靈臺。謂其沼曰靈沼。樂其有麋鹿魚鼈。

古之人與民偕樂故能樂也湯誓曰時日害喪予及女偕亡民欲

與之偕亡雖有臺池鳥獸豈能獨樂哉註疏曰詩大雅靈臺之篇靈臺者所以觀氣象察氣

之妖祥者也神之精明者稱曰靈四方而高曰臺謂其臺沼若神靈之所為也不且不與之相期日限也所以城養府獸也朱註曰經臺度也營謀為也攻治也子來如子來赴父事也惠北鹿也伏安其所也湛湛肥澤貌鶴鶴潔白貌於嘆美辭明滿也湯誓商書篇名時是也且指夏桀害何也桀嘗自言如日民因言此日何時亡我寧與之俱亡也

測沼上章是順而導之之法惠王因立沼上顧鴻鴈麋鹿說賢

者亦樂此乎疑賢者不該樂此有箇慚愧的意孟子便順着他

說正是賢者方能樂此不賢者雖有此亦樂不成引經始之詩

說文王用民力為臺為沼而民反歡樂只為與民偕樂君有臺

池鳥獸民有田里樹畜大家一齊快樂故能享此樂這正是賢

者而後樂此。又引湯誓說：民欲與偕亡，雖有臺池鳥獸，豈能半錡身子？獨享此樂，這正是不賢者雖有此不樂，兩下各各應轉。商父朝比問：偕樂說到田里樹畜，須要增補，只照樂其有麋鹿魚鼈，單魚鼈說似更便。答曰：偕樂是君民互相樂，樂其有麋鹿魚鼈，單說得樂君之樂一邊，樂民之樂又在何處？田里樹畜是必然有的，不必增，亦不必諱。○湯汝璉問：豈能獨樂？因民欲與偕亡，當日四顧，諒亦難自安，只就現前說，不能樂，不必究到後來。答曰：然當日瓊室象廊，脯林酒池，一鼓而三千人牛飲，且是快活，不到喪亡，那見得他不能獨樂。

梁惠王曰：寡人之於國也，盡心焉耳。矣。河內凶，則移其民於河東。

移其粟於河內河東內亦然察鄰國之政無如寡人之用心者鄰國之民不加少寡人之民不加多何也孟子對曰王好戰請以戰喻與然鼓之兵刃旣接棄甲曳兵而走或百步而後止或五十步而後止以五十步笑百步則何如曰不可直不百步耳是亦走也曰王如知此則無望民之多於鄰國也朱註曰寡人言寡德之人也河內河東皆魏地因歲不熟也移民以就食移粟以給其老弱之不能移者孫疏曰填塞也言鼓音之充塞盈滿也不違農時穀不可勝食也數罟不入洿池魚鼈不可勝食也斧斤以時入山林材木不可勝用也穀與魚鼈不可勝食材木不可勝用是使民養生喪死無憾也養生喪死無憾王道之始也五畝之宅樹之以桑五十者可以衣帛矣雞豚狗彘之畜無失其時七十者可以食肉矣百

私之田勿奪其時數口之家可以無饑矣謹庠序之教申之以孝悌之義頒爵者不負戴於道路矣七十者衣帛食肉黎民不饑不寒然而不王者未之有也

趙註曰不違農時三時務農不違農時夏時也數畝密明也魚不離水也

時謂草木零落之時廬井邑居各二畝中以爲宅故爲五畝也失其時字不失時也庠序教化之宮也頒者班也頭半白班班者狗庭食人食而不知檢淦有饑孺而不知發人死則曰非我也歲也是何異於刺人而殺之曰非我也兵也王無罪歲斯天下之民至焉

趙註曰養欲也餓疾者曰孺發發倉庫以周賑之也

商

管東漢曰或問三代之後井田可行否曰井田與封建相表裏封建之必併爲郡縣井田之必變爲阡陌皆勢也故清井田於

春秋未開阡陌之先易後井田於戰國已開阡陌之後難周室東遷齊晉秦楚皆大滅一國則必縣之廢井田而開阡陌豈自商鞅始鞅特其尤著者耳孟子世當井田可廢可藏之間故於齊梁二國慨然焉然亦未始到封建之必廢於秦而隱然以典滅繼絕望後王也使有百世可知之智如孔子便知王道始終唯不違農時之政不可易而五畝宅百畝田之制亦可圓也

梁惠王曰寡人願安承教孟子對曰殺人以挺與刃有以異乎曰無以異也以刃與政有以異乎曰無以異也曰庖有肥肉廄有肥馬民有饑色野有餓殍此率獸而食人也獸相食且人惡之爲民父母行政不免於率獸而食人惡在其爲民父母也仲尼曰始作俑者其無後乎爲其象人而用之也如之何其使斯民饑而死也孫疏曰挺木片也木人送葬設屬而能偏跽故名之曰偏

測

商陳周臣問。梁王說個顧安承教。頗有欣然虛受意。在孟子正宜示以切實救民之方。乃開口說個殺人。以挺與刃與政。把人主所用臨民出治之事。比作戕人斧斤。已是駭聽了。至說率獸食人。惡在爲民父母。直令身履其任者。靦顏無以自容。又恐只作分義畧過。復引孔子之言說。只是象人而用。就決無後連子孫。都要絕滅。如何活活斯民。使其饑死。說得直恁危懼。何爲這等激切。想只是要挑動他不忍之心出來。答曰。是。

梁惠王曰。晉國天下莫強焉。嬰之所知也。及寡人之身。東敗於齊。長子死焉。西喪地於秦七百里。南辱於楚。寡人恥之。願比死者一洒之。如之何。則可。孟子對曰。地方百里。而可以王。王如施仁政於

民省刑罰薄稅歛深耕易耨壯者以暇日脩其孝悌忠信入以事
其父兄出以事其長上可使制挺以撓秦楚之堅甲利兵矣彼奪
其民時使不得耕耨以養其父母父母凍餓兄弟妻子離散彼陷
溺其民王往而征之夫誰與王敵故曰仁者無敵王請勿疑趙註
本晉卿故言晉國易耨共苗令簡易也制作也孫疏曰東敗於齊
者案史記惠王三十年魏伐趙齊宣王用孫子計救趙魏太子申
自將攻齊敗於馬陵西喪地於秦者案史記周顯王十五年秦與
魏戰元里斬首七千取少梁朱註曰與楚將昭陽戰敗於其七邑
止猶爲也言欲爲死者雪其恥也仁者無敵古語也

○測晉國章是據事理而直言之法因惠王自傷強國而屢遭喪
折求一箇自強的法不得孟子說何必強國只消地方百里便
可以王天下王如省刑薄歛使民得深耕易耨修其孝弟忠信

民能親上。便肯久長。可使製造木槌。去槌秦楚的堅甲利兵了。秦楚這等強國。說箇制槌可槌如何信得及。故下文又與他申說一番。彼雖然強盛。却奪其民時。父母兄弟妻子。不免于凍餓離散。彼是這等樣。陷溺其民。王若往而征之。不是我能勝他。他百姓自不肯出力。夫誰與王敵。故引仁者無敵之成語。而請王勿爲疑感。只看秦始皇能併吞六國。混一海內。這等強盛。後來一夫作難。斬木爲兵。揭竿爲旗。天下雲集響應。而秦遂以亡。制槌撻秦楚。若爲預操左券者。以後事驗之。益信。

商沈名世問。彼奪其民時。乃甚言秦楚之暴。未必爲申明制槌。意者曰。既不是申明。爲何又云王請勿疑。

孟子見梁襄王出語人曰望之不似人君就之而不見所畏焉卒
然問曰天下惡乎定吾對曰定於一孰能一之對曰不嗜殺人者
能一之孰能與之對曰天下莫不與也王知夫前乎七八月之間
旱則苗槁矣天油然作雲沛然下雨則苗浡然興之矣其如是孰
能禦之今夫天下之人牧未有不嗜殺人者也如有不嗜殺人者
則天下之民皆引領而望之矣誠如是也民歸之由水之就下沛
然誰能禦之

趙註曰本暴問事不蘇其次也噴猶甘也油然興雲之現浡然興起而浡也禦之止之也人牧牧民之君也引領延頸也朱註曰襄王惠莊子由當作猶

○測襄王章亦是據事理而直言之法襄王問天下惡乎定孟子
說定於一大凡天下四分五裂戰爭自然蜂起必有一箇真主

出來混一區字。方能銷兵罷戰。天下歸此。乃得寧定。然欲求其
一世主但曉得爭地以戰。殺人盈城。盈野。殊不知獨是那不嗜
殺人者方能一之。蓋欣生惡死。人之同情。舉世皆嗜殺。而有一
不殺之主。天下之民。盡皆引領而望。如稊苗得雲雨之淳興。其
歸之如水之就下。天下歸此。乃得歸一。觀此則秦始皇廢封建
爲郡邑。誠致治之良法。只爲所嗜在殺人。雖得復失。畢竟歸於
約法三章。除秦苛政之漢高祖。從來大一統之君。未有能出於
不嗜殺人者。斯言真萬世人主得失之龜鑑矣。

商張殷甫問封建之事。乃先王選建賢德。與之共治。公天下之
大法。秦私天下爲己有。以致海內騷然。無維城維藩之固。何反

爲政治良法。答曰。三代封建。實非得已。蓋洪荒之世。生民散處。各就成。都成聚。立爲君長。其國以千百計。必欲夷爲一統。反費征討。兵連禍結。寧有已時。止令其稟我約束。因而封之。人自爲治。此在盛王之時。誠亦相安。迨至數傳。王綱稍解。彼卽萌不軌之心。起吞噬之釁。周之東遷。列國日尋干戈。生民塗炭已極。豈如後世。卽腎撫重臣。尺組可係。而不敢衝命者。比哉。秦滅六國。以爲郡邑。實天之憫斯民。而借以爲驅除。秦之世。處亡。乃因嗜殺所致。非法之不善也。自漢唐以來。俱不能外。其間如漢懲秦孤立。便以封同姓。召亂必滅之。始安。唐以藩鎮擁兵。得自請立。朝廷遂不能制。我國家西南一隅。姑存苗蠻諸洞。其地

大類春秋邾滕等國。至今天下郡邑久安長治。而黔蜀諸酋。屢煩征勦。是封建不如郡邑。曠觀千古。歷歷可視矣。曰。宋時金虜長驅。若有封建。本枝強固。中國寧至胥而爲夷。曰。其弱者不能禦虜。强者必至觀望。如趙元昊之事。益可例見。封建本先王不得已之事。他如井田亦多類此。而後儒止知襲優孟衣冠。不察其意。則如新莽之行周官法度。亦可曰天命在吾。吾其爲周文王也哉。

齊宣王問曰。齊桓晉文之事。可得聞乎。孟子對曰。仲尼之徒。無道桓文之事者。是以後世無傳焉。臣未之聞也。無以則王乎。曰。德何如。則可以王矣。曰。保民而王。莫之能禦也。

朱註曰。齊桓公晉文公皆霸諸侯者。道言也。以

已通用無已必欲
言之而不止也

曰若寡人者可以保民乎哉曰可曰何由知吾

可也曰臣聞之胡斡曰王坐於堂上有牽牛而過堂下者王見之

曰牛何之對曰將以繫鍾王曰舍之吾不忍其觥觫若無罪而就

死地對曰然則廢繫鍾與曰何可廢也以羊易之不識有諸曰有

之曰是心足以王矣百姓皆以王爲愛也臣固知王之不忍也

趙註

曰胡斡王近臣也嚴譴惡貌新濟鍾殺社
以血塗其繫鍾因以祭之曰繫愛畜也

王曰然誠有百姓者齊

國雖褊小吾何愛一牛卽不忍其觥觫若無罪而就死地故以羊

易之也曰王無異於百姓之以王爲愛也以小易大彼惡知之王

若隱其無罪而就死地則牛羊何擇焉

趙註曰與怪也隱痛也

王笑曰是誠

何心哉我非愛其財而易之以羊也宜乎百姓之謂我愛也曰無

傷也是乃仁術也見牛未見羊也君子之於禽獸也見其生不忍

見其死聞其聲不忍食其肉是以君子遠庖厨也

朱註曰術謂法之巧者聲謂將

死而哭鳴也

王說曰詩云誰人有心予忖度之夫子之謂也夫我乃行

之反而求之不得吾心夫子言之於我心有戚戚焉此心之所以

合於王者何也曰有復於王者曰吾力足以舉百鈞而不足以舉

一羽明足以察秋毫之末而不見輿薪則王許之乎曰否今恩足

以及禽獸而功不至於百姓者獨何與然則一羽之不舉爲不用

力焉輿薪之不見爲不用明焉百姓之不見保爲不用恩焉故王

之不王不爲也非不能也

趙註曰詩小雅巧言之篇戚戚然心有動也彼自也百鈞三千斤也朱註曰然

毫之末毛至秋末銳小而難見也輿薪以車載薪火而易見也

誰謂可也曰不爲者與不能者之形何

以異曰挾泰山以超北海語人曰我不能是誠不能也爲長者折
枝語人曰我不能是不爲也非不能也故王之不王非挾泰山以
超北海之類也王之不王是折枝之類也老吾老以及人之老幼
吾幼以及人之幼天下可運於掌詩云刑于寡妻至于兄弟以御
于家邦言舉斯心加諸彼而已故推恩足以保四海不推恩無以
保妻子古之人所以大過人者無他焉善推其所爲而已矣今恩
足以及禽獸而功不至於百姓者獨何與權然後知輕重度然後
知長短物皆然心爲甚王請度之抑王興甲兵危士臣構怨於諸
侯然後快於心與

朱註曰挾以腋持物也超躍而過也爲長者折枝以長者之命折草木之枝也老以老事之也

幼以幼畜之也詩大雅思齊之篇刑法也寡妻寡德之妻謙辭也御治也權稱錙也進丈尺也度之謂稱量之也抑發語辭士戰士

也王曰否吾何快於是將以求吾所大欲也曰王之所大欲可

得聞與王笑而不言曰爲肥甘不足於口與輕煖不足於體與抑

爲采色不足悅於目與聲音不足聽於耳與便嬖不足使令於前

與王之諸臣皆足以悅之而王豈爲是哉朱註曰便嬖近習幸之人也曰否吾

不爲是也曰然則王之所大欲可知已欲辟土地朝秦楚莅中國

而撫四夷也以若所爲求若所欲猶緣木而求魚也王曰若是其

甚與曰殆有甚焉緣木求魚雖不得魚無後災以若所爲求若所

欲盡心力而爲之後必有災曰可得聞與曰鄒人與楚人戰則王

以爲孰勝曰楚人勝曰然則小固不可以敵大寡固不可以敵衆

弱固不可以敵強海內之地方千里者九齊集有其一以一服八

何以異於鄒敵楚哉蓋亦反其本矣今王發政施仁使天下仕者皆欲立於王之朝耕者皆欲耕於王之野商賈皆欲藏於王之市行旅皆欲出於王之塗天下之欲疾其君者皆欲赴愬於王其如是孰能禦之

朱註曰既開廣也朝致其來朝也莅臨也疏蓋皆發語辭齊集有其一言集合齊地其方千里也行貨曰

商居貨曰員

王曰吾惛不能進於是矣願夫子輔吾志明以教我我雖

不敏請嘗試之曰無恒產而有恒心者惟士爲能若民則無恒產因無恒心苟無恒心放辟邪侈無不爲已及陷於罪然後從而刑之是罔民也焉有仁人在位罔民而可爲也是故明君制民之產必使仰足以事父母俯足以畜妻子樂歲終身飽凶年免於死亡然後驅而之善故民之從之也輕今也制民之產仰不足以事父

母俯不足以畜妻子樂歲終身苦凶年不免於死此惟救死而
恐不贍奚暇治禮義哉王欲行之則盍反其本矣五畝之宅樹之
以桑五十者可以衣帛矣雞豚狗彘之畜無失其時七十者可以
食肉矣百畝之田勿奪其時八口之家可以無饑矣謹庠序之教
申之以孝悌之義頒白者不負戴於道路矣老者衣帛食肉黎民
不饑不寒然而王者未之有也

朱註曰恒產可常生之業也周
猶羅網欺其不見而取之也輕

猶易也贍足也豈何不也

○測牽牛章是觸機括而曲引之法因宣王問桓文霸者之事孟子
子便把霸拋開引他到王天下致王之道只在保民此乃大主
意當是一段爲第一轉然世上將民具視漠不關心如何承當

得來。特借箇機括。就他閑常不忍牛之觝觶。說這箇不忍的心。便儘殺王天下了。此心若甚微。果能挑動得他。一切顛連困苦。觸着如何忍得。於以利濟羣生。莫安天下。具用之不勝其用。故云足以。乃齊王無心偶露。連自己不曾省覺。早知燈是火。飯熟幾多時。必須要推動出來。於是設爲兩端。一邊百姓皆以王爲愛。一邊臣知王之不忍。有此兩端。方起疑情。教他自己去推動。就是後面王請度之。這裡且不說破。此又是一段。爲第二轉。乃齊王順口應答。只將不忍觝觶。以羊易牛舊事。敘述一番。全不會將自心推動。孟子又難他說。王不要怪百姓道你爲愛。以小易大。那箇曉得。這也難說。便是不忍的心。此又是一段。爲第三

轉齊王到此一發答應不來。說我若不是愛財。如何易之以羊。怪不得百姓道我爲愛。連自己的心都認不出了。孟子只得替他解說。這也無傷。是乃行仁的法術。王當時見牛未見羊。有觸與未觸之分。就是那君子之遠庖厨。見生不忍。見死聞聲不忍。食肉的一般。這還是箇不忍的心。此又是一段爲第四轉。王被孟子說他不是。又說他是逼迫得這點心沒走趨處。於是快活起來。說於我心有戚戚動焉。但既曉是不忍的心。又合不到王上。畢竟還推助不真。挑撥不動。孟子又不與他說破。且爲設譬。以詰問。舉百鈞。察秋毫。如加恩異類之禽獸。原極難舉一羽。見輿薪如功至同體之百姓。原極易。今恩足以及禽獸。而功不至。

百姓者獨何與詰問他甚麼緣故。因爲窮其故只是不用恩。如不用力用明一例。乃不爲而非不能也。此又是一段爲第五轉。然用恩亦是難事。何言極易。故王有不能不爲之間。乃以挾山超海狀其不能。以爲長者折枝狀其不爲。王若老幼吾之老幼。以及人之老幼。天下便可運於掌上。正如詩言舉刑于之心。以加家邦。此心之推恩與不推恩。便分四海妻子之保與不保。大過人之古帝王。只在善推其恩。事極易爲而不爲。必有緣故。復申言今恩足以及禽獸而功不至於百姓者。獨何與。這一句乃通章極要緊關鍵。故又提出再說。正是挑動他心的所在。因又爲窮其故。教王當權度其心。或以興兵搆怨爲快之故也。此又

是一段爲第六轉。其實這有甚麼快活。孟子明曉得他爲求大欲而不說破。待王自說吾何快於是。將以求吾所大欲。不得不然。孟子又不明說其大欲。且就欲廣言之。如口體聲色。使令。在王有何不足。豈果爲此。蓋因人心欲念無窮。且盡情爲搜剔。此又是一段爲第七轉。王說爲否。而乃直指其大欲說。要辟土地。朝秦楚。莅中國。而撫四夷。究竟這箇就是王天下。孟子豈不要他欲。但只爲求的方法差了。若以興兵構怨去求。求之無益。是緣木求魚。求之有害。是以鄒敵楚。但只有害。更絕無益。何苦這樣去做。蓋亦反其本而發政施仁。使天下仕農商旅皆欲來歸。而赴愬。大欲乃可得也。此又是一段爲第八轉。王被孟子層層

披剥把他不知覺的好心與錯算計的歹心一齊挑動不覺又驚又喜。七顛八倒說吾惛不能進於是願夫子明以教我我也要試一試。孟子此時纔與他說推恩的實事只是爲民制恒產。惟明君能制產使民俯仰足以事育而易驅於善。世主不能制產使民俯仰不足以事育而無暇治禮義這是說養因寓夫教了。王欲行之則盍反其本矣。兩說反本前是推恩虛指其心此是制產實指其事。然事皆從心出究竟只是一樣。到此方與他說制產五畝之宅雞豚狗彘之畜百畝之田這都是制田里樹畜謹庠序申孝悌亦是因養而帶及於教。老者衣帛食肉黎民不饑不寒天下人人俱得其所自然都來歸往方能辟土地朝

秦楚莅中國而撫四夷。然而不王者。斷未之有也。正結束是心。足以王之之意。此又是一段。爲第九轉。總之王天下在於保民。保民在於制產。制產在於推恩。推恩在於不忍。這一點不忍的心。忽之漠然不覺。充之沛然莫禦。所以反反覆覆。要挑動他這心出來。通章只得末段五畝以後。是王天下保民實事。前面許多轉折。都是虛虛挑撥。乃千古一篇極奇極幻的文字。識此方於孟子全書有着眼處。

問錢彭曾問註內有察識擴充二意。今何以不用。答曰。察識擴充亦是。但未爲醒發。總之要挑動他的心。心爲何不動。小之如以體聲色使令。大之如莅中國撫四夷種種情欲。顧彼自不復

顧此心如何得動到百姓上。心若不動。縱曉得也不濟事。就如齊王自說。吾不忍其觫。赫於我心。有戚戚焉。他心裡何嘗不曉得。未見便能擴克。故孟子反反覆覆去挑動他的心。必要見心動。方如火之始燃。泉之始達。自然過抑不住。曰。然則單重察識一邊。曰。察識難道便佳。自然擴克。蓋此心能動。察識擴克都該在裡面了。○程雲登問。通章謂是虛挑其心。而不遽言其事。臆見還是重心輕事。故事特於言心後一點出耳。答曰。正惟重這箇心。故反反覆覆去挑動他。然徒善不足以爲政。事亦不可偏廢。曰。末節纔說到事。畢竟事在所輕。曰。若一口將事說完。便沒得挑撥了。不是事可輕。故放在後面說。○陳錫章問。仁以衛言。

似不免費心區處。何以謂自己不覺。答曰。纔覺得便屬有心。連以羊易牛亦不是。難道羊又獨該恐的。惟無心巧合。所以爲仁術。○苟孟真問。因見生不忍見死。遠了庖厨。便可食肉。不幾自昧其本心乎。答曰。自茹毛飲血以來。天下俱安於肉食。聖人欲行其道於天下。豈能自爲崖異。盡拂人情。而食時見殺聞聲。又不免痛心慘目。只得遠了庖厨。然就殺生中。每寓不殺之意。如非諸侯大夫。不得用五牛七羊。士無故不殺犬豕。就本章七十非肉不飽。七十以前。俱不得食肉。便省殺無數生命。這正是治世聖賢。隨順衆生。陰行濟度。魯人獵較。孔子亦獵較。亦是此意。乃出於不得已。而權巧方便。未爲直達本心。故止謂之仁術云。

耳。○沈允樾問言舉斯心。與此心合於王。兩心字緊相呼應。斯心亦宜指不忍之心說。答曰。心無兩箇。但文勢隔跳太遠。言舉斯心言字。只代詩點明。而前面不忍之心。自然相應。○張有舉問。孟子教齊梁之君行仁政。動欲其王。天下將置周天子於何地。想只是行王道。而未必果代周也。答曰。你道行王道。怎麼樣一箇做法。曰。不過制爲田里樹畜。及謹設庠序之教。曰。田里庠序固是。然此止行於國內而已乎。孟子勉齊以王。總是要安天下之民。設使王道果行。天下仕農商旅皆願歸往。與赴愬。則諸侯之暴虐者。必興師致討。蒸順者。必相率來王。其時止存周天子彈丸之地。作何處分。若欲率諸侯事周。則止可行文王作西

伯及桓文稱霸之事。然齊梁業已稱王。不復知有周室。既欲見
用於彼。豈能削去其王號。且周德不修。耶畿內又日促。式微何
以自振。此皆事勢之必難行者。孟子曰。要王。勉以湯武。豈是
空言。蓋天之立君。原以爲民。必身爲天子。頒正朔。以號令諸侯。
而後可以安天下。若大權他委。誰肯奉其政教。生民之塗炭何
賴。所以湯武有放伐之事。原以應天順人。而非利天下也。宋存
楠曰。孟子論王。果是要他爲湯武。但於君臣大分。終恐未安。曰。
論君臣大分。三代以上。原與三代以下不同。三代以上。封建始
於先朝。其爲侯國諸侯有德者。羣起奉之。便爲天子。不但名分
未嚴。抑且機心不起。所謂小德役大德。小賢役大賢。繇來如此。

三代以下。封建既廢。匹夫登朝。食人之祿者。歟人之事。如藉他的權勢。以取大位。明是操懿溫莽篡弑之賊。獨漢高祖我。

太祖不階一命。而有天下。得統之正。遠在湯武之上。其次四海。鼎沸。我若不取。終落羣雄之手。如唐太宗亦不失爲湯武。至宋太祖遂不免有慙德。賴他忠厚。貽謀治安日久。故爲後議所寬。名分原未嘗不當嚴。而獨三代之上。事勢不同。難以一律槩論耳。

管東溟曰。世儒執孟子五母難。二母難之案。合於易傳養上帝。養聖賢之說。而訾釋氏之戒殺生。曰此異端之教也。此大不然。太古人與物相友。而無相害之心。何嘗有殺。殺生非人性之本然也。性逐情。而日消殺心。始動人。可以食獸。獸亦可以食人。而物智必不能勝人智。是以各抱殺棘之狀。而入庖厨。于時聖人必大有所不忍。而其如習俗之已成。何故不得已而爲之。品節。

限制最禁。僭殺。如非郊祭與君膳不得用大牢之類。亦或多殺。如非諸侯大夫不得用七牢五牢之類。不與幼者殺生。而曰七十者衣帛食肉。亦不許賤者殺生。而曰庶人無故不食珍。于今雖不少不賤。而素餐之耻亦深。特苦於形枯神耗。不能如受戒之僧流耳。然何敢不克遠庖厨之一念哉。故嚴以特殺。故殺肅家訓云。

梁惠王章句下

莊暴見孟子曰。暴見於王。王語暴以好樂。暴未有以對也。曰。好樂

何如。孟子曰。王之好樂甚。則齊國其庶幾乎。

趙註曰。莊暴齊臣。

他日見於

王。曰。王嘗語莊子以好樂。有諸。王變乎色。曰。寡人非能好先王之

樂也。直好世俗之樂耳。曰。王之好樂甚。則齊其庶幾乎。今之樂由

古之樂也。曰。可得聞與。曰。獨樂樂。與人樂樂。孰樂。曰。不若與人。曰。

與少樂。樂與衆樂。樂孰樂。曰。不若與衆。

趙註曰。世俗之樂。謂鄭聲也。

臣請爲王

言樂今王鼓樂於此百姓聞王鐘鼓之聲管籥之音舉疾首蹙頞
而相告曰吾王之好鼓樂夫何使我至於此極也父子不相見兄
弟妻子離散今王田獵於此百姓聞王車馬之音見羽旄之美舉
疾首蹙頞而相告曰吾王之好田獵夫何使我至於此極也父子
不相見兄弟妻子離散此無他不與民同樂也今王鼓樂於此百
姓聞王鐘鼓之聲管籥之音舉欣欣然有喜色而相告曰吾王庶
幾無疾病與何以能鼓樂也今王田獵於此百姓聞王車馬之音
見羽旄之美舉欣欣然有喜色而相告曰吾王庶幾無疾病與何
以能田獵也此無他與民同樂也今王與百姓同樂則王矣

註疏曰鼓

樂者樂以鼓爲節也管笙簫簫聲之與音一也別之則單出爲聲
裌此爲音疾首頭痛也頞鼻頞也蹙其鼻頞而蹙悶也折羽爲旌

孟子清言
王者旂車之所建也。

〔測〕孟子聞齊王有好樂之問。特自己去挑動他。王說非好先王之樂。好世俗之樂。有箇慚愧的意。遂引導他說。王之好樂甚。則齊其庶幾於治。甚乃暢意去快樂。卽下面與民同樂。且不與說破。只將箇甚字欣動他。今之樂。由古之樂。原只一般樣的。蓋樂有情有文。若論文。則一代有一代之制作。迥然各異。論情。則樂不過導和宣鬱。有何不同。獨樂樂。自然不若與人。與少樂樂。自然不若與衆。王旣辨此。乃請爲王言樂。今王鼓樂於此。一般的樂。百姓聞之。一則疾首蹙頰。自嘆夫何使我至此極。一則欣欣喜色相告。吾王庶幾無疾病。這甚麼緣故。只在不與民同樂。與

民同樂之別。田獵是因鼓樂而帶言之者。今王若能與百姓同樂。則人皆歸往。自然可以王天下了。蓋自古作樂之盛。莫如虞舜。舜操五弦之琴。歌南風之詩云。南風之薰兮。可以解吾民之愠兮。南風之時兮。可以阜吾民之財兮。解愠阜財。單是爲民聚所樂。若不與民同樂。雖咸英韶濩。亦何補於理亂。果與民同樂。卽採列國之風謠。亦可審音以知治。此雖一時引君之權詞。其實至理原不外是。

商鄭平唐問。魏侯云。聽古樂恐臥。聽鄭衛不知倦。古今之不同如此。夫子用韶樂而放鄭聲。皆是崇古黜今。玆云。今樂由古。恐未必然。答曰。只要好樂甚。而與民同樂。卽如鄭衛之音。雖則淫。

哇。果能體貼開去。丈夫願爲有室。女子願爲有家。使之人人得所。不至怨曠。何嘗不可致治。夫子存鄭衛之詩。未必不爲此也。然祇云好樂則可。若論作樂。必如咸英韶濩。方可垂範後世。

齊宣王問曰。文王之囿方七十里。有諸。孟子對曰。於傳有之。曰。若是其大乎。曰。民猶以爲小也。曰。寡人之囿方四十里。民猶以爲大。何也。曰。文王之囿方七十里。芻蕘者往焉。雉兔者往焉。與民同之。民以爲小。不亦宜乎。臣始至於境。問國之大禁。然後敢入。臣聞郊關之內。有囿方四十里。殺其麋鹿者。如殺人之罪。則是方四十里。爲阱於國中。民以爲大。不亦宜乎。

朱註曰。芻。草也。蕘。薪也。國外百里爲郊。郊外有關。阱。坎地以陷

獸者。言陷民以死也。

測

商

齊宣王問曰交鄰國有道乎孟子對曰有惟仁者爲能以大事小是故湯事葛文王事昆夷惟智者爲能以小事大故大王事獯鬻句踐事吳以大事小者樂天者也以小事大者畏天者也樂天者保天下畏天者保其國詩云畏天之威于時保之

註疏曰詩采薇云文王西有昆

夷之患箋云伐昆夷與孟子不合者蓋文王始初事之卒不免故伐之也獯鬻北狄強者大王去邪避獯鬻史記吳王夫差伐越敗之越王勾踐棲於會稽請委國爲臣妾詩周頌我將之麓王曰大哉言矣寡人有疾寡人好勇

對曰王請無好小勇夫撫劒疾視曰彼惡敢當我哉此匹夫之勇敵一人者也王請大之詩云王赫斯怒爰整其旅以遏徂莒以篤

周祐以對於天下此文王之勇也文王一怒而安天下之民書曰
天降下民作之君作之師惟曰其助上帝寵之四方有罪無罪惟
我在天下曷敢有越厥志一人衡行於天下武王恥之此武王之
勇也而武王亦一怒而安天下之民今王亦一怒而安天下之民

民惟恐王之不好勇也

朱註曰疾視怒目而視也詩大雅皇矣篇
赫赫然怒貌爰於也旅衆也遏止也徂作

也書詩作旅謂密人侵阮徂共之衆也無厚也祐福也對答也書
周書秦誓之篇寵之四方寵異之於四方也衡行謂作亂也

測交鄰國之道知仁勇三者都要完備仁者愛人怎肯兼弱併
吞故能以大事小知者識勢怎肯抗衡批擊故能以小事大蓋
建邦列上有大有小皆天之所命樂天者他安適着天命絕不
作愁慘之事畏天者他懼懼着天命絕不敢有抗違保天下是

列侯群辟都在覆帛之中。保其國。是社稷人民。不至於失墜。引
畏天之詩爲證。而樂天亦可例見。王以好勇爲疾。又引詩說文
王之邁徂。莒引書說武王之誅有罪。文武都是一怒而安天下
之民。今王亦一怒安天下之民。民正惟恐王之不好勇。好勇何
足爲疾哉。玩一怒安天下之民。卽仁知亦不出此。鄰國果能安
民。則彼民卽吾民。彼安卽吾安。事大事小。何所不可。若他暴虐
其民。又須興師吊伐。取其土地。皆是爲安天下。而非利其所有。
勇正所以成乎仁。知而不相背者。此雖論交鄰。其實削平區宇。
帝王撫世御宇之道。端不外此。勿可以交鄰小視之也。

商朱佳致問。交鄰之道。仁智足矣。何必又說勇。答曰。若只仁智。

倘遇着鄰國殘暴的如何處。湯未嘗不以大事小。至葛伯無道。只得又要征他。曰。若宣王不說好勇。卽孟子亦無繇說到勇上。曰。孟子是著述的書。雖各有問答。前後結構。原相照顧。然說箇安天下之民。仁字內本可該勇。但不免藉於一怒。正所謂仁者必有勇。卽智亦然。○鄭侃問。樂天畏天。天字註作理字。畢竟何屬。答曰。本文原不曾說樂理畏理。祇說得天字。我依他還個天字。

管東溟曰。周公相武王。誅紂伐奄。世疑以臣伐君。大錯。武王未受命於文王。其繼文稱王久矣。名則以西王伐東王。實則以天吏誅獨夫也。故湯有惡德。而武無惡德。孟子錄其泰誓之詞。而曰。武王亦一怒而安天下之民。蓋文王嘗事殷。故義不伐紂。而以剪紂之黨爲顯謨。武王未嘗事殷。故耻一人之橫。而以遏天下之越厥志爲大勇。此等隱微心迹。孟子尚能辨。而後儒

非迂卽陋矣

齊宣王見孟子於雪宮王曰賢者亦有此樂乎孟子對曰有人不得則非其上矣不得而非其上者非也爲民上而不與民同樂者亦非也樂民之樂者民亦樂其樂憂民之憂者民亦憂其憂樂以天下憂以天下然而不王者未之有也

趙註曰雪宮離宮之名有人不得人有不得其志也

昔者齊景公問於晏子曰吾欲觀於轉附朝舞遵海而南放於琅邪吾何脩而可以比於先王觀也晏子對曰善哉問也天子適諸侯曰巡狩巡狩者巡所守也諸侯朝於天子曰述職述職者述所職也無非事者春省耕而補不足秋省斂而助不給夏諺曰吾王不遊吾何以休吾王不豫吾何以助一遊一豫爲諸侯度今也不

然師行而糧食饑者弗食勞者弗息昭昭胥纔民乃作愿方命虐
民飲食若流流連荒亡爲諸侯憂從流下而忘反謂之流從流上
而忘反謂之連從獸無厭謂之荒樂酒無厭謂之亡先王無流連
之樂荒亡之行惟君所行也註疏曰晏子齊相名嬰轉附朝舞皆
邑也遂者有所適也豫者適而至於樂也朱註曰師衆也二千五
百人爲師昭昭側目貌胥相也護誦也懸無忘也方逆也命王命
也諸侯謂附庸之國縣邑之長從疏上謂掩舟逆水而上從獸
出獵也荒廢也亡猶失也景公說大戒於國出舍於郊於是始興發補不足召太師曰爲我作君臣相說之樂蓋

徵招角招是也其詩曰商君何尤肅君者好君也

註疏曰興發發舍康也太師樂

師也徵招角招樂章名徵爲事角爲民皆以招名之亦舜作歌以
東賡事鼓琴以阜民財之意也好君言臣悅君謂之好何尤者無
過也朱註曰死苦命也招與韶同

商 測

齊宣王問曰人皆謂我毀明堂毀諸已乎孟子對曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣王曰王政可得聞與對曰昔者文王之治岐也耕者九一仕者世祿關市譏而不征澤梁無禁罪人不孥老而無妻曰鰥老而無夫曰寡老而無子曰獨幼而無父曰孤此四者天下之窮民而無告者文王發政施仁必先斯四者詩云哿矣富人哀此鰥獨

趙註曰明堂周天子東巡狩朝諸侯之處也已止也朱註曰岐周之舊國

也九一者井田之制九分而稅一也世祿者仕者之子孫使之不失其祿也關謂道路之關市謂都邑之市譏察也征稅也澤謂諸水梁謂魚梁與民同利不設禁也孥妻子惡惡止其

身不及妻子也詩小雅正月之篇哿可也

王曰善哉言

乎曰王如善之則何為不行王曰寡人有疾寡人好貨對曰昔者

公劉好貨詩云乃積乃倉乃裹餼糧于橐于囊思敢用光弓矢斯

張干戈戚揚爰方啓行故居者有積倉行者有裹糧也然後可以

爰方啓行王如好貨與百姓同之於王何有

註疏曰詩大雅公劉之篇乃積穀於倉乃

裹盛乾食之糧於橐囊也小曰橐大曰囊思安民故用王曰寡人

有疾寡人好色對曰昔者大王好色愛厥妃詩云古公亶父來朝

走馬率西水許至於岐下爰及姜女聿來胥宇當是時也內無怨

女外無曠夫王如好色與百姓同之於王何有

趙註曰詩大雅歸之篇言父太王名

也號稱古公來朝走馬遠避狄難也李鼎也詩小雅也循西方水

訖來至岐山下也姜女太王如與姜女俱來相土居也
測孟子勸齊王勿毀明堂只是要他行仁政如文王之治岐自

一仕農商旅以至罪人皆得其所而鰥寡孤獨加恩尤獨先焉。文
一王是以諸侯而開王業。故特舉之。乃王以好貨爲疾。遂說公劉
也好貨。引詩積倉聚糧爲證。王以好色爲疾。遂說太王也好色。
引詩姜女胥宇爲證。王如好貨好色與百姓同之。能使閭閻殷
一實室家完聚。人心自然歸往。於王何有。大凡王道本乎人情。而
人情卽是天理。賢者制己之欲以律人。豪傑順己之欲以同人。
一聖人則能脫離情欲。化導羣迷。又能在欲不染。隨順衆生。無可
無不可。若知有己之欲而不知有人。便是小人。奪人之欲以從
己。便是惡人。總一情欲。而天理得失迥異。只在能同與不能同
之別耳。

商莫若明問。人惟克己方能愛人。若自己好貨好色。怎能同於百姓。恐只是引君之權詞。答曰。要認好字同字。既所好與同。則不獨好自己。的貨色。亦好人各有其貨色。若百姓一處欠缺。便如自己欠缺。必須人人得所。方爲愜意。世有一種貪饕人。只知道己固能流毒天下。又有一種清刻人。不近人情。亦未必有益世道。爲人主者。不在矜小節。而在發弘願。自是實話。袁蔚先曰。如此則須各安其分。如君有惟正之供。民亦有恒產之制。君有後庭之克。民亦有縞衣之樂。各能知足。乃可大同。曰。固是。然只要發得願大。我既能同人以所好。則必令人各遂其所好。既令人各遂其所好。則必不令己獨推其所好。仁者欲立立人。欲達

達人總不外於能同此好。

管束其口好貨但舉公到而不舉周公好色但舉太王而不舉文王何也周禮一書明此若半豈不可以好貨與民同之謂周公乎大奴制微音則百斯男豈不可以好色與民同之稱文王乎而孟子若爲之諱始爲二好在理欲之間不以加於大聖人也孰知登道岸之聖人其神妙正辨於此蓋染而不染人猶易哉不染而染人最難識二者皆至聖之甚而逆流順流稍異至聖湛然無欲其因遠矣一入五欲場中則必示染試而後可以盡人性性易率而難盡者也聖人之示有欲全不爲率已之性而爲盡人之性妙在染與無染之間心迹若判若合果迹染而心亦染耶惡在其爲率已之性果心不染而迹亦不染耶惡在其爲盡人之性二聖真止率性盡性之極者也論到危微之幾上則周公之不爲貨染易見而文王之不爲色染難窺此不可不味誕登道岸之詩也赫怒疑於好男詩猶以登道岸故而以無矣無援諒之多男疑於好色不可以登道岸故而以有欲無欲議之哉第此中消息一毫自欺不得吾特戒學者毋以凡人之心度聖人之腹耳君子亦當以吾之不可學大聖人之可

孟子謂齊宣王曰王之臣有託其妻子於其友而之楚遊者比其

反也則凍餒其妻子則如之何王曰棄之曰士師不能治士則如
之何王曰已之曰四境之內不治則如之何王顧左右而言他註
田東萊云之過餒者飢之過無之絕友道也士師獄吏也卽周司
寇之屬有士師卿士皆以士爲官不能治士不能主治其士也

商

孟子見齊宣王曰所謂故國者非謂有喬木之謂也有世臣之謂
也王無親臣矣昔者所進今日不知其亡也王曰吾何以識其不
才而舍之曰國君進賢如不得已將使卑踰尊疏踰戚可不慎與
左右皆曰賢未可也諸大夫皆曰賢未可也國人皆曰賢然後察
之見賢焉然後用之左右皆曰不可勿聽諸大夫皆曰不可勿聽

國人皆曰不可然後察之見不可焉然後去之左右皆曰可殺勿聽諸大夫皆曰可殺勿聽國人皆曰可殺然後察之見可殺焉然後殺之故曰國人殺之也如此然後可以爲民父母也註疏曰故舊也齊高也朱註曰世臣累世勲舊之臣親臣君所親信之臣如不得已言謹之至也

測這要看世臣二字世臣繇於親臣親臣不更置久之方得爲世臣絕與庶寮不同若是庶寮不過諉之銓衡之司如左右諸大夫都不作准直待國人有言方察那有此理惟是世臣與國相爲休戚世世賴之如湯之於伊尹桓公之於管仲故國君進賢要如不得已方將拔之儔伍之中置之僚采之上使卑者直踰其尊疏者直踰其戚如此破格重用何可不加謹慎左右諸

大夫說賢說不可。都勿聽。國人皆說賢說不可。然後察。果見他
眞賢眞不可。然後用。然後去。這俱就舉用時說。若既用後有不
可。又不免。昔進令亡了。因用人而併及於刑人。這也不是尋常
用刑若常刑。只付之司寇得人便了。乃如舜之誅四凶。殺一人
而天下懼者。故亦如用人之不聽左右諸大夫。必詢察於國人。
而以國人殺之爲大公耳。如此則慶賞刑威與百姓普同一體。
眞是視民如子。然後可以爲民父母。

商

齊宣王問曰。湯放桀。武王伐紂。有諸。孟子對曰。於傳有之。曰。臣弑
其君可乎。曰。賊仁者謂之賊。賊義者謂之殘。殘賊之人謂之一夫。

聞誅一夫紂矣未聞弑君也孫疏曰書云湯放桀於南巢史記武王伐紂紂走入登鹿臺蒙衣其珠玉自燔於火武王以黃鉞斬紂頭縣大白之旗

測

商

孟子見齊宣王曰爲巨室則必使工師求大木工師得大木則王喜以爲能勝其任也匠人斲而小之則王怒以爲不勝其任矣夫入切而學之壯而欲行之王曰姑舍女所學而從我則何如今有璞玉於此雖萬鎰必使玉人雕琢之至於治國家則曰姑舍女所學而從我則何以異於教玉人雕琢玉哉註疏曰工師掌教百工者姑且也二十四兩爲鎰雕琢治飾玉也朱註曰璞玉之在石中者

測

商

齊人伐燕勝之宣王問曰或謂寡人勿取或謂寡人取之以萬乘之國伐萬乘之國五旬而舉之人力不至於此不取必有天殃取之何如孟子對曰取之而燕民悅則取之古之人有行之者武王是也取之而燕民不悅則勿取古之人有行之者文王是也以萬乘之國伐萬乘之國箠食壺漿以迎王師豈有他哉避水火也如水益深如火益熱亦運而已矣

朱註曰按史記燕王曾讓國於其相子之而國大亂齊因伐之遂大

勝燕以伐燕爲宜王事與史記諸書不同運轉也孫疏曰圓日算

儀器也漿酒也

測列國分爭非兼併歸一天下何繇得寧孟子不是教齊宣不

取燕正慮其不能如武王之民悅欲取而不可得也齊宣不聽卒致列國加兵令其置君而去乃不得已之計耳

(商)

齊人伐燕取之諸侯將謀救燕宣王曰諸侯多謀伐寡人者何以待之孟子對曰臣聞七十里爲政於天下者湯是也未聞以千里畏人者也書曰湯一征自葛始天下信之東面而征西夷怨南面而征北狄怨曰奚爲後我民望之若大旱之望雲霓也歸市者不止耕者不變誅其君而弔其民若時雨降民大悅書曰侯我后后來其蘇今燕虐其民王往而征之民以爲將拯已於水火之中也軍食壺漿以迎王師若殺其父兄係累其子孫毀其宗廟遷其重

器如之何其可也天下固畏齊之彊也今又倍地而不行仁政是動天下之兵也王速出令反其旄倪止其重器謀於燕衆置君而後去之則猶可及止也註疏曰書據尚書仲虺之誥篇覓虹也雨則虹見故大旱而思見之侯待也后君也待我君來則我蘇息已痊抹也係累猶縛結也旄老耄也倪弱小倪倪者也

商

管東溟曰孟子陳王道動輒舉湯以七十里起文王以百里起故言未聞以千里畏人此雖論世之術而論猶未盡強晉不有魯之言乎曰牛雖瘠債於豚上其畏不死七國爭雄之世雖有小國行王政亦但可以爲善國而已矣其如秦楚之強大何仁雖不可爲弊而寡之不可以敵衆亦勢也武王以至仁伐至不仁而猶有虞於若林之旅曰受克于非朕文考有罪唯予小子無良而况以一齊對救燕之諸侯乎

鄒與魯聞穆公問曰吾有司死者三十三人而民莫之死也誅之則不可勝誅不誅則疾視其長上之死而不救如之何則可也孟子對曰凶年饑歲君之民老弱轉乎溝壑壯者散而之四方者幾千人矣而君之倉廩實府庫充有司莫以告是上慢而殘下也曾子曰戒之戒之出乎爾者反乎爾者也夫民今而後得反之也君無尤焉君行仁政斯民親其上死其長矣

趙註曰聞聞聲也猶構兵而聞也長上軍師也

朱註曰轉饑餓輾轉而死也

商

滕文公問曰滕小國也間於齊楚事齊乎事楚乎孟子對曰是謀

非吾所能及也無已則有之焉鑿斯池也築斯城也與民守之效死而民弗去則是可爲也

測

商

勝文公問曰齊人將築薛吾甚恐如之何則可孟子對曰昔者大王居邠狄人侵之去之岐山之下居焉非擇而取之不得已也苟爲善後世子孫必有王者矣君子創業垂統爲可繼也若夫成功則天也君如彼何哉彊爲善而已矣

趙註曰齊人併得薛築其城以逼於滕故文公恐也朱註

且創是也統緒也

測

商

滕文公問曰滕小國也竭力以事大國則不得免焉如之何則可
孟子對曰昔者大王居邠狄人侵之事之以皮幣不得免焉事之
以大馬不得免焉事之以珠玉不得免焉乃屬其耆老而告之曰
狄人之所欲者吾土地也吾聞之也君子不以其所以養人者害
人二三子何患乎無君我將去之去邠踰梁山邑于岐山之下居
焉邠人曰仁人也不可失也從之者如歸市或曰世守也非身之
所能爲也效死勿去君請釋於斯二者

趙註曰皮狐貉之裘幣繒帛之貨也屬會也土地生

五穀所以養人也

測孟子教滕文公事大國如太王之遷岐又如或人之世守雖

有兩路。然玩不以養人者害人。則遷國的是。避鋒鏑之荼毒。効死的亦是禦強暴之憑陵。總爲保全百姓。擇斯二者。令審事勢之所便。若滕文公時。則間於大國。旣無地可遷。最爾小邦。又無力能守。如遇真主出。自當納土以効順。惜齊又是強暴之國。眞無法可以自全。孟子所論。要不過道其理之常而已。

商薛宏繹問孟子策滕無必勝之著。似不如蘇張說法。倒有實效。答曰。蘇張若有必勝之策。聖賢何難用權。乃縱橫之說。皆就其國內形勝。以爲揣摩。弱滕有何足恃。恐蘇張亦當結舌。卽用說要不過微幸萬一耳。

魯平公將出。嬖人臧倉者請曰。他日君出。則必命有司所之。今乘

與也。駕矣。有司未知所之。敢請。公曰。將見孟子。曰。何哉。君所爲輕

身以先於匹夫者。以爲賢乎。禮義由賢者出。而孟子之後。喪踰前

喪。君無見焉。公曰。諾。

朱註曰。駕。駕馬也。孟子前喪父。後喪母。踰。過也。

樂正子入見曰。君奚

爲不見孟軻也。曰。或見寡人曰。孟子之後。喪踰前喪。是以不往見

也。曰。何哉。君所謂踰者。前以士。後以大夫。前以三鼎。而後以五鼎

與。曰。否。謂棺槨衣衾之美也。曰。非所謂踰也。貧富不同也。

趙註曰。樂正子。

孟子弟子。爲魯臣。士祭三鼎。大夫祭五鼎。

樂正子見孟子曰。克告於君。君爲來見也。嬖

人有臧倉者。沮君君。是以不果來也。曰。行或使之止。或尼之行。止

非人所能也。吾之不過。魯侯天也。臧氏之子焉。能使予不遇哉。

趙註

曰。克。樂正子名。尼。止也。

測商

公孫丑章句上

公孫丑問曰夫子當路於齊管仲晏子之功可復許乎孟子曰子
誠齊人也知管仲晏子而已矣或問乎魯西曰吾子與子路孰賢
魯西楚然曰吾先子之所畏也曰然則吾子與管仲孰賢魯西
然不悅曰爾何魯比乎於管仲管仲得君如彼其專也行乎國政
如彼其久也功烈如彼其卑也爾何魯比乎於是曰管仲魯西之
所不爲也而子爲我願之乎曰管仲以其君霸晏子以其君顯管
仲晏子猶不足爲與曰以齊王由反手也

註疏曰公孫丑孟子弟
子當路得當仕路管仲

名夷吾佐桓公者魯西晉子之孫。雖然猶疑也。先子。曾子也。雖然。愠怒色也。何曾猶何乃也。致力以爲功。成業以爲烈。曰若。是則弟子之感滋甚。且以文王之德百年而後崩。猶未洽於天下。武王周公繼之。然後大行。今言王若易然。則文王不足法。與曰文王何可當也。由湯至於武丁。賢聖之君六七作。天下歸殷久矣。久則難變也。武丁朝諸侯有天下。猶運之掌也。紂之去武丁未久也。其故家遺俗流風善政猶有存者。又有微子微仲王子比干箕子膠鬲皆賢人也。相與輔相之。故久而後失之也。尺地莫非其有也。一民莫非其臣也。然而文王猶方百里起。是以難也。注疏曰。茲甚。益甚也。武丁高宗也。六七作。若太甲太戊祖乙盤庚等是也。故家遺俗流風善政者。其世嗣續之故家。其民習尚之遺俗。其流風之所被。善政之所行。齊人有言曰。雖有知慧。不如乘勢。雖有鎡基。不如待時。今時也。

則易然也。夏后殷周之盛，地未有過千里者也，而齊有其地矣。雞鳴狗吠相聞，而達乎四境，而齊有其民矣。地不改辟矣，民不改聚矣。行仁政而王，莫之能禦也。且王者之不作，未有疏於此時者也；民之憔悴於虐政，未有甚於此時者也。餓者易為食，渴者易為飲。孔子曰：德之流行，速於置郵而傳命。當今之時，萬乘之國行仁政，民之悅之，猶解倒懸也。故事半古之人，功必倍之，惟此時為然。註：大而知之之謂智，小而察之之謂慧。乘勢居富貴之勢，鉉基大，大也。待時，三農時也。郵，驛名。境土，行書舍也。倒懸，喻困苦。如解其倒懸之索也。

〔測〕孟子薄管晏之功，只為他得君行政，止成就得箇霸業意思。要重在王天下上。王天下固論德，更要兼着時勢。如文王值殷

家世澤之久。世業之大。而自已又止百里起。故雖以聖德。不能王天下。如齊幅員之廣。人民之衆。而又值憔悴虐政之時。故雖世主亦足以王。又引孔子說德之流行。本極其速。又乘乎當今之時勢。在民望德猶饑渴。在我施德猶解倒懸。故事半功倍。惟此時爲然。孟子以時勢論德。真與後儒之迂濶不達時變者。大不侔也。

商胡萬鏐問。德之流行果速。文王何以百年未洽。答曰。所以要乘時勢。如飲食本爲人所嗜。饑渴未甚。則雖八珍盈前。亦未必盡下咽也。曰。如殷之世。難謂憔悴不甚。曰。如殷止在紂畿內。而列國未必然。豈若七雄戰爭。絕無虛日。倒懸之喻。誠堪痛惻。

公孫丑問曰夫子加齊之卿相得行道焉雖由此霸王不異矣如

此則動心否乎孟子曰否我四十不動心曰若是則夫子過孟賁

遠矣曰是不難告子先我不動心

朱註曰孟賁勇士告子名不害

曰不動心有道

乎曰有北宮黝之養勇也不膚撓不目逃思以一毫挫於人若撻

之於市朝不受於褐寬博亦不受於萬乘之君視刺萬乘之君若

刺褐夫無嚴諸侯惡聲至必反之孟施舍之所養勇也曰視不勝

猶勝也量敵而後進慮勝而後會是畏三軍者也舍豈能爲必勝

哉能無懼而已矣孟施舍似曾子北宮黝似子夏夫二子之勇未

知其孰賢然而孟施舍守約也昔者曾子謂子襄曰子好勇乎吾

嘗聞大勇於夫子矣曰反而不縮雖褐寬博吾不惴焉自反而縮

雖千萬人吾往矣孟施舍之守氣又不如曾子之守約也

註疏曰

膚撓卻也目逃轉睛逃避也褐寬袍獨夫被褐者嚴尊也約要也子襄曾子弟子夫子謂孔子也續埋之直也記云古之冠也縮縫今之冠也衝縫備懼也詩惴惴其慄曰敢問夫子之不動心與告子之不動心可得

聞與告子曰不得於言勿求於心不得於心勿求於氣不得於心

勿求於氣可不得於言勿求於心不可夫志氣之帥也氣體之充

也夫志至焉氣次焉故曰持其志無暴其氣既曰志至焉氣次焉

又曰持其志無暴其氣者何也曰志壹則動氣氣壹則動志也今

夫蹶者趨者是氣也而反動其心

朱註曰告子曰以下孟子誦其言而斷之壹專一也蹶顛蹶也

趨走也敢問夫子惡乎長曰我知言我善養吾浩然之氣敢問何謂

浩然之氣曰難言也其爲氣也至大至剛以直養而無害則塞乎

天地之間其爲氣也配義與道無是餒也是集義所生者非義襲而取之也行有不慊於心則餒矣我故曰告子未嘗知義以其外之也必有事焉而勿正心勿忘勿助長也無若宋人然宋人有閔其苗之不長而揠之者芒芒然歸謂其人曰今日病矣予助苗長矣其子趨而往視之苗則槁矣天下之不助苗長者寡矣以爲無益而舍之者不耘苗者也助之長者揠苗者也非徒無益而又害之

朱註曰浩然盛大流行之貌配者合而有助之意集義猶言積善事事皆合於義也襲掩取也註疏曰餒若人之饑餓也慊快也揠挺拔之也芒芒然罷倦之貌病罷也何謂知言曰諛辭知其所蔽淫辭知其所陷邪辭知其所離遁辭知其所窮生於其心害於其政發於其政害於其事聖人復起必從吾言矣

朱註曰諛偏蔽也淫放蕩也邪邪僻也遁逃避也四者相因言之病

也。蔽遮隔也。陷。沉溺也。離。叛去也。宰我子貢善爲說辭。冉牛閔子

顏淵善言德行。孔子兼之曰。我於辭命則不能也。然則夫子既聖

矣乎。曰。惡。是何言也。昔者子貢問於孔子曰。夫子聖矣乎。孔子曰。

聖則吾不能。我學不厭而教不倦也。子貢曰。學不厭智也。教不倦

仁也。仁且智。夫子既聖矣。夫聖孔子不居。是何言也。昔者竊聞之

子夏。子游子張皆有聖人之一體。冉牛閔子顏淵則具體而微。敢

問所安。曰。始舍是曰。伯夷伊尹何如。曰。不同道。非其君不事。非其

民不使。治則進。亂則退。伯夷也。何事非君。何使非民。治亦進。亂亦

進。伊尹也可以仕則仕。可以止則止。可以久則久。可以速則速。孔

子也。皆古聖人也。吾未能有行焉。乃所願則學孔子也。

註疏曰。惡者不安事。

之嘆辭也。一體者得一股也。其體者四肢皆具。微小也。比聖人之體微小耳。何事非君所事者。即君也。止處也。又留也。速去也。朱註曰。伯夷。孤竹君之長子。伊尹。伯夷伊尹於孔子若是班乎。曰否。湯之相。詳見篇末及萬章篇。

自有生民以來未有孔子也。曰然則有同與。曰有得百里之地而君之皆能以朝諸侯有天下行一不義殺一不辜而得天下皆不爲也。是則同。曰敢問其所以異。曰宰我子貢有若智足以知聖人。汙不至阿其所好。宰我曰以予觀於夫子賢於堯舜遠矣。子貢曰見其禮而知其政聞其樂而知其德。由百世之後等百世之王莫之能違也。自生民以來未有夫子也。有若曰豈惟民哉。麒麟之於走獸鳳凰之於飛鳥泰山之於丘垤河海之於行潦類也。聖人之於民亦類也。出於其類拔乎其萃自生民以來未有盛於孔子也。

註疏曰：班齊等也。汗不至阿其所好，雖有卑汗不平處，亦不至於阿私所好而空譽之。孟子知其言太過，故謂之汗下。埤埤封也行潦道傍流潦也。萃聚也。

○測這章書逐段有問答。分析原自明白，因節次太多，畧爲段落。自夫子加齊之卿相，至告子先我不動心，借告子以發不動心之真似。自不動心有道，至曾子之守約，借曾子以起告子及自己自敢問夫子。至反動其心，論告子之不動心，不求之言與氣。自夫子惡乎長，至必從吾言，論自己之不動心，專在養氣與知言。自宰我子貢至末明願學孔子，以結前聞大勇於夫子之意。公孫丑問霸王之業，究到不動心，是功業必本於學問，而非徒嘗試焉者。孟子說我年至四十乃能不動心，然不把個似

是的來形起難端。不能暢發其旨。直窮到底。故說這不動心也。不難。告子倒先我不動心。丑問不動心有道。且不詳答。因舉北宮黝孟施舍之養勇。北宮黝是無懼乎人。孟施舍是自己無懼。曾子惟求自反。所以孟施舍似之。子夏可者與不可者拒。專去律人。所以北宮黝似之。黝只是不懼人。較不如施舍之自無懼者。爲約。施舍只是守其氣勝。較不如曾子之守其心。縮者爲尤約。約者言其簡而易操也。然黝舍不過血氣之夫。何足比數。止借來形起。曾夏歸到曾子身上。言外見得告子之不動心。卽如黝舍一流。而自己之不動心。乃是曾子得聞於孔子者。後面集義慊心。正從自反而縮得來。丑方問孟子與告子之不動心。於

是引告子之言以斷之。告子說不得於言。勿求於心。不要因言去用到心上。不得於心。勿求於氣。不要將心去用在氣上。總將言與氣撇開。不把來累心。告子說話是這等。然要曉得他的學問。他平時說生之謂性。是將心看做現成的。說義外。是將言與氣都看在外邊的。故他所用心。乃脫離言氣而空空不動者。把那心的包涵萬象。主宰言與氣最靈妙處。都不去尋求。個下落。故謂之弗求於心。因斷他不得於心。勿求於氣可。這是直許可。他不得於言。勿求於心。心如何好。勿求。這却不可。下面夫志六句。承上發心與氣之重輕。心之決定爲志。與氣更相親切。故又提一志字。夫志主使乎氣。而爲氣之帥者。氣充滿乎體。而爲

志之卒者。夫志至焉。志到的所在。氣卽次焉。次亦至字義。但看人遍體間。有念頭。注想處。氣卽聚在此處。久之。覺暖騰騰起來。可見氣專跟着志走的。故曰持其志。要持守其志。不使昏惰放逸。無暴其氣。亦不要暴戾其氣。至於虛憊恣睢。志爲氣之帥。故心不可以不求氣爲志之卒。故氣可以不求。乃發明上文可不求之意。語氣所重在志。所輕在氣。丑不得明白。復問既說志至焉。氣次焉。則專持其志可矣。又曰持其志。無暴其氣。這怎麼說。不知這志與氣。常時固能相使。遇變亦能相傾。志若專一。便能運動乎氣。氣若專一。也能震動乎志。只看蹶者。喫跌的人。趨者。奔走的人。他心裡何曾着想。乃是氣也。而反震動其心。蹶趨卽

是暴氣之一端。不免心爲所動。以見氣可以不求。不可以有暴。因上文論心氣。帶有無暴一語。故又發疑情以申解耳。於是丑問夫子惡乎長。孟子答說。告子不得於言。勿求於心。我却能知人的言語。告子不得於心。勿求於氣。我却能善養吾浩然之氣。從來聖賢學問。不曾論到氣上。孟子陡然說個浩然之氣。養得這等盛大流行。真是發千古所未發。令人驚異。故丑先問浩然之氣。然這氣無聲無臭。不落形相。要將出來口裡指點。其實難言。姑強言之。其爲氣也。至大橫之無外。至剛直之無前。這大與剛如何見得。照下塞乎天地看。天地至大。我的氣所到無不通滿。這就是至大。天地至廣。我的氣所到無一處可遏抑。這就是

至剛直養無害。卽下文有事勿助長。但下文方說功夫。而此只指體段。且虎虎通過。以直養而無害。則塞乎天地之間。人之氣一呼一吸。原與天地相通。若捫住了鼻孔。久之則死矣。氣能養成。便可貫乎天地。古人白虹貫日。能形之天象。亦可例見氣已說過一遍了。還說不盡。又形容說。其爲氣也。配義與道。慊於心的。謂義通行的。謂道義與氣最爲貼合。而道則統乎四德。單說義。又恐偏了。帶着道說。加個與字。畢竟還重在義上。故下邊單發義字。若無是義與道氣便餒了。如人不喫飯。肚裡饑餓。一般義與道氣再離不得他的。這也只論體段。集義正發明。配義說這配義。乃是將義彙集。儻來積累之久。滿腔子都是義。自然理

是氣壯。氣便爲他所生了。不是可義襲的。襲如禾之稊。在外面我去湊着他。便取將氣來。蓋龍象在外邊。內裡原不曾支實。所行有不快足於心。氣便餒了。究竟襲義也取不氣來的。莫將配義錯做了集義二句。解說配義。行有不慊二句。解說無是餒也。我故曰。告子未嘗知義。以其外之也。義正養氣的要着反拋却在外。如何使得。必有事焉。乃是做功夫事。卽指持志集義。弗正心者。正心原是好的。但繇於養成。着力不得。有事時方着力。便要正心。豈不與事相妨。勿忘乃時時做事。勿要遺忘。勿助長。乃只做着事。勿要助氣使長。以比告子不去持志集義。是不能有事。先不動心。是現成便正心。忘與助。又不必論矣。與此正

絕相反。助長卽是暴氣。更於所事有害。故又引宋人之揠苗來說。以爲無益而舍之者。雖不去有事。尚不把他弄壞。後來能養。仍可加功。故比之不耘苗者。只是無益。助之長者。是將氣激發起來。心有不慊。便要餒。後邊再鼓不起。比之揠苗者。非徒無益。又害了他。是助長之弊。更甚於忘。總要有事處做得得法。以善養吾浩然也。丑又問知言。乃定其言之根於心。該淫邪遁在言上。蔽陷離窮在心上。是一步深一步的。該是他所說的雖不正。還有正處。只偏在一邊。就知其心之所蔽。乃見了一邊。不見一邊。有所障蔽了。淫。是就該詞處浸淫開去。不可隄防。就知其心之所陷。那蔽的越陷溺進去。不能出頭了。邪。是就該詞處愈說。

得歪邪。沒一些正處。就知其心之所離。那陷的愈加墜落。與正道遠離了。遁是就邪詞處說不通。另尋一番話。逃避將去。就知其心之所窮。那離的既背於正。益發窮困難伸了。生心而害政害事。聖人必從見知言之的確不爽也。言既從心生。而告子不得於言。勿求於心。如何使得。然養氣都有工夫。知言獨就當下知的所在說。不及功夫。這就在前面持志集義內。蓋義有精義。入神非義之義。辨別最微。則邪正疑似。自不能混。養氣知言。總只是一個功夫。孟子所長在此。與告子並論。告子乃單提一個不動心。把言與氣都不管。是於本體上不執一相。功夫似乎直捷。故得手反蚤。而不免落於頑空。孟子不取必於不動心。且在

言與氣理會。是於本體上不捨一法。功夫似乎紆迴。故得手反
運。而到底自有實益。其要緊關頭。總在集義與外義之不同。此
學問真似之當辨者。前文發不動心。已自說完。乃下文又有許
多議論。總是發願學孔子之意。且舉詞命德行兼全之聖人。既
不敢當與一體具體之諸賢。亦姑舍是。舉極清極任之古聖。又
以爲不同道。只要推出所願則學孔子來。孟子的持志集義。就
是孔子說的自反而縮。已自學孔子了。說個願學。更有進於此
者。孔子一生單提仁。間或說義。無如主忠信。徙義二語。乃主忠
信是無妄之真心。而持志則決定之願力。徙義是過而不留。而
集義則積而不化。雖有相懸。所以養成泰山巖巖氣。

象固在浩然之氣得力。不能如孔子之大。和元氣亦在浩然之氣未鎔。然此乃是四十時。後來說存心養性。知天事天。則與孔子之五十知天命。底幾近之。所謂願學。或在斯乎。下文又發明因何願學。正問夷尹與孔子相班。而以爲生民以來未有孔子。蓋其德能王天下。而所行所殺。不爲一毫不慊心之事。原群聖所同。然畢竟有異處。不敢自己立論。特引諸賢爲證。汗正與智對說。三子若智慧的。識見清楚。定足以知聖人。若汗濁的。識見不清楚。也不至阿私其所好。這或因三子的說話。未必都停當。預先爲他分解。宰我贊夫子賢於堯舜。子貢贊夫子見禮樂而知德。政法眼高於百王。有若贊夫子出類拔萃。品地超於群聖。

宰我言未免過當。子貢有若說得是。引來總要發揮生民未有之孔子以明願學之意。

商金聲問不動心於霸王。是舜禹親乎不與之意。卽所性不存焉。說養氣覺反祖。答曰。孟子學問還在存心養性上。養氣原不是上乘功夫。但他要在天下做事業。留着這段氣魄。方可揮霍宇宙。壓倒一世。所以妾婦儀衍。丘嫂仲子。率獸乎楊墨。皆其氣使然。從來忠臣義士都是此氣結成。千古不散。則爲神靈。然其不如孔子亦在此。養到時。所謂望之如木鷄。那裏還用得氣着。○方兌達問不膚撓不目逃。註謂被刺而然。旣被刺豈能不撓不逃。答曰。是不膚撓。是他肌膚上不心驚肉戰。爲之撓動。不目

逃是他眼睛上不心驚眼跳爲之逃閃皆描畫他無懼的狀貌。
○張廷晉問。施舍守約下云守氣則約。在氣不待解了。却又云。
曾子守約畢竟約是約些甚的。註以循理言。然否。答曰。約是收
攝儻來的字義。就本文自反亦是收攝儻來的意思。只還他本
文便了。曰。自反畢竟反些甚的。曰。照下文行有不慊於心。則此
乃慊心。心較氣更約了。若理字覺寬而不切。○姜曰。廣問。告子
勿求於心。又勿求於氣。心與氣俱不求。不知其不動心如何用
功。答曰。告子先不動心。只提心爲主。勿求氣。乃不因心求氣。誠
勿求也。其勿求心。乃不因言求心。正舍言以專事乎心。而非絕
不求也。曰。告子既事心。則必如孟子之持志矣。其用功謂何有。

不同。曰：志可着力，而心乃自然。告子恐動心，亦未必去持志。彼以心爲現成，乃不事事而遽正心者耳。曰：以心爲現成，急於不動，是不免助長，必至暴氣了。曰：告子勿求於氣，原不養氣，亦何必助長？至於暴氣，曰：告子勿求於氣，孟子養氣正與相反，何得印之爲可？曰：告子不求氣，乃專爲事心。孟子雖養氣而功夫實在持志，所以說他可。萬曰：佳。曰：志能帥氣，既求心，則氣便該得在內。謂何說他不養氣？曰：這看人的見地。告子以心不關氣，只事心，不照常氣，氣便遺失在心外。孟子以氣爲心用，持志中卽照常着氣，氣便收攝在志中。曰：告子既不持志養氣，又不助長暴氣，而遽能不動心，則是直指本心，其學類於禪宗，似更得直。

截要領矣。曰：禪宗不著一相，亦不捨一法，必欲外義，卽落枯禪。雖直指本體而未爲正印，蓋告子之別於孟子，緊關只在「外義」與「集義」之不同耳。○舊孟真問孟子於「志」，曰：「持曰集義曰有事。」於「氣」，曰：「無暴曰善養曰弗助長。」言語多端，頭緒旣難理會，功夫如何下手？答曰：言語雖多，總只持「志養氣」二法。持「志」是功夫，養「氣」是受用。功夫中須有實地，故曰「集義曰有事」；欲其不放鬆，受用中須有虛頭，故曰「無暴曰勿助長」。欲其不帶病，曰「怎見得持」？「志」是功夫，曰「孟子斷定勿求於氣，可勿求於心，不可求卽用功」。只該求心而不該求氣，明明道破下文詳論養氣工夫，只是「集義有事，無一語着氣上」。氣上若加功，卽是助長。語意俱昭然可

見曰。如此。則氣在所輕。乃云。吾善養吾浩然之氣。至大至剛。塞乎天地。極口鋪張。似有推重其氣之意。何故。曰。正爲受用在氣。擔當宇宙。惟此得力。不覺言之滿志。然塞乎天地。繇於直養。浩然必養成。方能故。未養之先。功夫必藉之志。既養以後。受用實得之氣。志宜單尚。而氣難盡抹。此爲孟子獨得之秘訣耳。曰。持志集義。固是功夫。然志與義名相不同。究竟是一是二。曰。就功夫中細分持志。是主意集義。是功夫。原是二。然主意卽功夫的主意。功夫亦卽主意。的功夫。無主意。則功夫不得歸一。無功夫。則主意未免落空。原不相離。亦是一。曰。集義既是彙集。必須事。事要合義。焉能歸一。曰。事必繇心。乃念念合義。而事卽該於其。

中事雖萬端。念只一個。孟子既斥外義。豈得向事上論義。其集義亦卽在持志中。做無兩功也。○黃昌胤問。志爲氣帥。則氣似不必照管。答曰。兵卒作起變來。連主帥都殺了。豈得絕不照管。曰。如此則又該重氣了。曰。良將能用疲卒。故謂之三軍司命。所重還只在志。○沈振龍問。氣可以不求。不可以有暴。似無暴卽是求。二語不知如何分別。答曰。求則有功夫當用。無暴止是勿助長。更無功夫。曰。善養浩然之氣。善養豈不是功夫。曰。善養正應無暴。亦卽是勿助長。乃功夫中之病弊宜除。非直指功夫也。○朱三聘問。直養無害。明爲有事。勿助長。揭其大槩。謂何說是體段。不是功夫。答曰。這要看本文口氣。其爲氣也。說個至大至

剛又說塞乎天地。竭力形容浩然的模樣。直養無害。止是帶過的。故說是體段。至必有事說個必字。必然要如此。說數個勿字。必然不要如此。皆着力的。故說是功夫。○張鷟舉問配義與道。舊說道義與氣互相配合。今講是氣去配道義。何故。答曰。本文是其爲氣也。配義與道。若說互相爲配。當增一語云。其爲道義也。亦配氣矣。每言看書要體貼本文。正爲此。○邵振光問。無是餒也。舊講若無是氣。雖有道義。不能自振。故餒。今說無道義。便氣餒。亦與舊解不同。何故。答曰。氣是在人身上的。有充有不充。所以下個餒字。若道義原屬虛位。誰爲之餒。照下面行有不慊於心。則餒。難道也是道義餒了。○潛乘倫問。集義旣說是功夫。

是集義所生句。又不指功夫。似覺矛盾。答曰。集義原是功夫。但本文說個是集義非義襲。看口氣。只把是非兩字來剖判一下。原不曾直指下手處。下邊必有事。方纔去着力下手。就如那用藥的一般。是集義說這個藥方能療病。非義襲說這個藥方不能療病。下面必有事。方纔去服這個方的藥。○曹觀文問。告子外義似與襲義不同。襲是假托。告子原未嘗假托。答曰。襲亦不定是假托。乃不曾積累於心。只在事上作爲者。然彼欲用義而告子不必用義。誠有不同。曰。不用義。則事體乖張。一味悍然不顧了。曰。悍然不顧者。焉能不動心。告子必以義爲多事。欲返於無名之樸。莊子云。至德之世。同乎無知。其德不離。蹉蹉爲仁。跽

跂爲義而天下始疑其學似本之此與儒學尚名義者原不相同○戴簡孺問大學要正心此處如何說勿正心心字還屬下句爲長答曰大學說正心原有格物致知誠意許多節次若方誠意時便要正心只節次畧差豈不就是助長了○沈應熊問知言旣無功夫卽攝在養氣內是氣又該着言了答曰知言怎麼在養氣內只是個持志集義便養氣也在裡面知言也在裡面○張標問波滔邪遁四語只引起得生心處知言實際還在害政害事上方見下截亦似不可輕答曰你道生心害政發政害事從那裏看出來曰固是在言上看出但要究極害政害事方覺言之關繫爲大曰語意原是如此○周士昌問宰我所言

爲何過當。答曰。如中庸止云。祖述堯舜。而此却謂遠過。然玩以予觀。則宰我亦自道是一已之見。未爲通論也。曰。旣過當。何爲引他。曰。只是要推尊所願學。雖過當。亦不至有私。如汗不至阿其所好。語意可想。徐尚仁曰。見禮聞樂。何以指夫子。曰。若子貢自信如此。未免太誇。惟直指爲夫子見地。方承當得起。且於生民未有處。頂上更有着落。

管東溟曰。告子先我不動心。言年未四十而心已不動也。在孔子直是三十而立時事。朱子曰。孔子四十而不惑。亦不動心之謂。然則孟子之不動心。遂同孔子之不動心。思實不敢輕許。孔子之不動心。隣於知天命矣。孟子似望孔子之知天命。尚遠也。然則可與顏子一日克復三月不違仁之心。境通乎曰。近之矣。吾猶疑其不動心中。含有一點浩然之氣。不無克己未盡處也。非謂養氣碍於克己。謂養氣中難盡已心也。孟子全與魯學相通。魯子啓手足時。戰兢之念俱泯。則孟子啓手足時。養氣之功亦

必民吾乃信其可達顏子之不違矣。○孟子養氣之功卽是持志之功。特於持志上帶着一分照顧精神之意而已。○必有事焉而勿正心。心字屬上。正心句不屬下。勿忘句。程子讀本文原如是。而朱子惡勿正心之悖大學經文也。故拆心字屬下句。不心。蓋氣不可以有心養也。○孟子尊孔子爲生民未有。子貢有若實先發其端。然子貢有若之語圓。而孟子之語滯。孟子鑒定孔子爲開闢後之一人。子貢第以千古之道眼表孔子。謂見禮知政聞樂知德。差等百王。莫之能逮者。唯孔子一人而已。不繫定素王德業。爲百王之所未有。故圓。有若就凡民類中表聖人。謂聖人出凡民之類。拔凡民之萃。然未有盛於孔子者。亦不繫定聖人必無如夫子者。特無盛於夫子者耳。故亦圓。二子真是智足。以知聖人者。若宰我賢夫子於堯舜。則近於生民未有之託。自子思之祖述章出。而孔子之真容乃見。宋儒高其標而局其學。大似子路使門人爲臣。

孟子曰以力假仁者霸。霸必有大國。以德行仁者王。王不待大。湯以七十里。文王以百里。以力服人者非心服也。力不臆也。以德服

人者中心悅而誠服也如七十子之服孔子也詩云自西自東自南自北無思不服此之謂也註疏曰謂把陸諸侯之權也詩大雅文王有聲之篇言從四方來者無思不服武王之德也

商 洲

管東漢曰儒者動以孟子尊王賤霸為口實亦捕風捉影之談耳孟子曰以力假仁者霸以德行仁者王此言三王之所以為王五霸之所以為霸也王霸命名之初義則不然改正朔以朝諸侯諸侯以父事之之謂王奉正朔以合諸侯諸侯以兄事之之謂霸厥初皆行仁非假仁也是故文王先稱西伯後稱周王而武王克商之後分周公左召公右謂之二伯康王初立召公率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右並以方伯行純王之道此豈以力假仁者哉以力假仁但可以論桓文之霸不可以論文王召畢之霸孔子稱齊桓正而不諱亦不可全謂之假仁而管仲之招携以禮懷遠以德受下卿之饗於周王

不但有仁者之功亦有仁者之心焉其以射鈞就極之嫌而正身以分君過則仁人之不得已也故孔子稱之而曰如其仁如其仁豈徒以其功而已哉

孟子曰仁則榮不仁則辱今惡辱而居不仁是猶惡濕而居下也如惡之莫如貴德而尊士賢者在位能者在職國家閒暇及是時明其政刑雖大國必畏之矣詩云迨天之未陰雨徹彼桑土綯繆牖戶今此下民或敢侮予孔子曰為此詩者其知道乎能治其國家誰敢侮之今國家閒暇及是時般樂怠敖是自求禍也禍福無不自已求之者詩云永言配命自求多福太甲曰天作孽猶可違自作孽不可活此之謂也

註疏曰貴德以治身尊士以敬人賢者居位官得其人能者居職人在其事也詩那風鳴鵙之篇迨及也徹刺也桑土桑根之皮也綯綯猶纏綿也此鳴鵙自說作巢至苦也般大也詩大雅文王之篇違避也

淵吃緊處全在兩個及是時。仁人藉此以圖治者。不仁正藉此以縱欲。時乎時乎不再來。禍福之自取。間不容瞬矣。

商

孟子曰尊賢使能俊傑在位則天下之士皆悅而願立於其朝矣。市廛而不征法而不廛則天下之商皆悅而願藏於其市矣。關譏而不征則天下之旅皆悅而願出於其路矣。耕者助而不稅則天下之農皆悅而願耕於其野矣。廩無夫里之布則天下之民皆悅而願爲之氓矣。信能行此五者則鄰國之民仰之若父母矣。率其子弟攻其父母自生民以來未有能濟者也。如此則無敵於天下。無敵於天下者天吏也。然而不王者未之有也。

註疏曰俊美才出衆者也。萬人者稱

餘市屋市物。即舍稅其舍不稅其物也。助者助佐治公田不稅賦。
深履賦之類也。屋者一夫所受之宅也。野曰氓。天吏者天使之也。
朱註曰。法而不庸。或治之以市官之法。而不賦其廬。蓋逐末者少。
則不必屋也。

測

商宋存標問。屋無夫里之布。朱註引周禮宅不毛者有里布。民
無職事者出夫家之征。夫宅既不種桑麻矣。乃罰以一里二十
五家之布。恐力必不能辦。民既無常業矣。罰以一家力役之征。
猶可。又一夫百畝之稅。恐力更不能辦。謂戰國一切取之。而今
欲盡免。此似註之誤解周禮。於本文實體貼不來。答曰。信然。此
句從屋字起。從布字結。當以屋布二字為主。屋照下爲氓看。乃
田中二畝半之屋。與市屋不同。布只是布縷之征。不當襍以稅。

役等項引周禮宜專用宅不毛者有里布一句宅與廛同里布
又與里布同。獨夫字難貼。註疏里布一夫所受之宅則此布
當爲一夫受宅之布。謂之里布者。合同里而輸之也。貼本文當
云田中之廛其民已助耕公田無一夫所輸同里之布然以意
度之未知是否。

孟子曰人皆有不忍人之心先王有不忍人之心斯有不忍人之
政矣以不忍人之心行不忍人之政治天下可運之掌上所以謂
人皆有不忍人之心者今人乍見孺子將入於井皆有怵惕惻隱
之心非所以內交於孺子之父母也非所以要譽於鄉黨朋友也
非惡其聲而然也

朱註曰乍猶忽也怵惕驚動貌惻傷之切也惡痛之深也內結要求聲名也由是觀

之無惻隱之心非人也無羞惡之心非人也無辭讓之心非人也無是非之心非人也惻隱之心仁之端也羞惡之心義之端也辭讓之心禮之端也是非之心智之端也人之有是四端也猶其有四體也有是四端而自謂不能者自賊者也謂其君不能者賊其君者也凡有四端於我者知皆擴而充之矣若火之始然泉之始達苟能充之足以保四海苟不充之不足以事父母

朱註曰羞恥已之不善也

惡憎人之不善也辭解使去已也讓推以與人也端緒也猶有物在中而端見於外也擴推廣之意充滿也

測人字與不忍人的人字總是一個人同此血氣同此心知此呼則彼應此觸則彼覺原是一體的故在己有痛癢自然忍不過在人有痛癢如何能忍得人人皆有個不忍人之心先王有

這不忍人之心。斯有不忍人之政。以是心行是政。就是治天下。恁般廣大。亦可在手掌裡運動得。極言其速而且易也。此心在先王到處遍滿。昭然可見。而凡人却未必然。乃說所以謂人皆有不忍人之心者。指出個形狀來與人看。今人乍時遇見孺子將入於井。皆有怵惕惻隱的心。其時納交要譽。惡聲常情。容或有之。但在乍見。則思慮未起。不暇安排。故單單只有個怵惕惻隱。更無別樣念頭夾入。這樣看起來。若無惻隱的心。不是無情的木石。就是無知的禽獸。斷然不是個人。這惻隱原是善之長。統乎四德。故又連羞惡辭讓是非說來。這點心。觸着不當爲。便有羞惡。觸着不當得。便有辭讓。觸着不容混。便有是非。無羞惡

的心。不是個人。無辭讓的心。不是個人。無是非的心。不是個人。歷歷說個非人。痛加提喝。只要認得這個人。便認得這個。皆有的心了。惻隱羞惡辭讓是非。就是那仁義禮智的端。此不是把情來証性。端者。端倪之謂。此心乍見時方有。豈不乍見時便無。言此乃是端倪。見端可以知委。定有個全體在內。連下文擴充意。已寓於此。人之有是四端。猶其有四體也。人只曉得有了四體的身。便是個人。不知有了四端的心。方是個人。心與身一般樣的。缺一不可。有是四端而自謂不能。是自賊害了這個人。謂其君不能。是賊害了君。這個人自賊賊君。皆指害其人。復申言人之必不可無是心也。凡有四端於我者。曉得都去擴充他。便

若火之始燃。泉之始達。凡有直貫到此。火在石中。擊之則燎原。泉在土內。濬之則放海。只爲端與委相因。端倪一觸。全體自相引而來。沛然莫禦之勢。其心原自如此。苟能充之能字。方着在人上說。人能去擴充。卽是先王以不忍人之心。行不忍人之政。天下可運於掌。足以保四海。人不能擴充。就是我一體的父母也。疴癢不相關。不足以事父母。可見這點不忍人之心。只在能充與不能充。而人之皆有。豈有間然哉。

商陳廸明問。有謂羞惡辭讓是非。卽是惻隱之別名。似四端止局於一端了。答曰。四端發見。歷歷不爽。而包含摠只一心。謂羞惡辭讓是非。是惻隱之別名可。卽謂惻隱是羞惡辭讓是非之

別名亦可。轉其相而不轉其體故。○葛季真問。歷言非人。註謂明其必有。今講只要認得這個人。亦有異同否。答曰。有異。章首開口卽提一人字。中間歷歷說個非人。則人字豈是空過。故說只要喝醒這個人。乃直貼本旨者。必待認得了這個人。方纔曉得心之皆有。其意又落一層。卽後面比之爲四體。四體指人。不能爲自賊。自亦指人。皆痛切提喝此人。豈得以必有饒侗之語。冒過。○馬燦如問。舊解四端。是原情以見性。照乃若其情。章正可相印。今講卽端倪以見全體。何所分別。與之相駁。答曰。這要看章旨。彼處說乃若其情。方是原情以見性。此處單要明個皆有。你看乍見時有。見後又埋沒了。爲人沒處認他。故指個端倪。

出來。既有端倪。畢竟有個全體。所謂窺豹一斑。嘗鼎一臠。正要人在端倪上理會。何須添入情性。柯泚○李茂科問。四端既是皆有。如何又不能充。此其病單在不知。今反畧了知字。重能字。何故。答曰。凡云皆有。云乍見。云非人。云端無一處不是提醒人。知知字如何不重。但此只是泛泛指點。到能字。方纔着到人身。上要人去充。若只空空知。不去充也。沒用。柴世璣曰。此亦要着口氣。如知皆擴充到始達。只虛論四端之易充。苟能充之四句。方責在人。之能充。語意自各有屬。

管東原曰。混沌未開之先。太虛中止有一點覺性而已。覺性一動而成八識。心王識心。初動既潤且溫。潤濕水也。溫煖火也。其中之動轉處。即風也。三大合而生。生不息之體。具合則生。不合則死。是為去後來先之主。公此不忍之所自來也。

孟子曰矢人豈不仁於函人哉矢人惟恐不傷人函人惟恐傷人
巫匠亦然故術不可不慎也孔子曰里仁爲美擇不處仁焉得智
夫仁天之尊爵也人之安宅也莫之禦而不仁是不智也不仁不
智無禮無義人役也人役而恥爲役由弓人而耻爲弓矢人而耻
爲矢也如耻之莫如爲仁仁者如射射者正己而後發發而不中
不怨勝己者反求諸己而已矣註疏曰矢箭也所射也至欲祝活
人匠作棺利於人死仁得之於天
而萬物莫能使之賤是尊爵也立之自內而萬物莫能使之危是
安宅也以射喻爲仁不得其報當反責己之仁有未至也

則

商

孟子曰子路人告之以有過則喜禹聞善言則拜大舜有大焉善

與人同舍已從人樂取於人以爲善自耕稼陶漁以至爲帝無非
取於人者取諸人以爲善是與人爲善者也故君子莫大乎與人
爲善

孫疏曰舜耕歷山歷山之人皆讓畔漁雷澤雷澤之人皆讓
居陶河濱河濱器皆不苦窳是與人爲善之事也

測引子路與禹不是將他來與舜較量高下只要形出大舜有
大焉子路喜聞過是樂於改不善禹拜善言是樂於從善皆是
能樂善的了乃大舜更有大焉他善與人同這個善原極廣大
取之無禁用之不竭我在裡面做人也在裡面做大家一齊受
享其間若有我便不能從人故舍己是無我相若有人便不能
取善故從人是無人相一味樂取於人以爲善然我相人相雖
空若不空事相所取也不免有礙舜則自耕稼陶漁做工作以

至爲帝治天下。那一樣不是取於人的。此不是論窮通要在事上看人耕稼。我也學他耕稼。人陶漁。我也學他陶漁。至於爲天子用其中於民。凡九官十二牧。事事咨詢。都是取人的善處。取諸人以爲善。不是因我去激發他。他在那裏爲善。得我去取。他的善又能及人。愈加推廣。是卽我與人爲善了。旣與人爲善。則人與我。我又與人。一人傳兩。兩人傳三。以至百千萬億。其人無盡。其善無盡。其與亦無盡。爲善何等廣大。只在彼此將善與人。故君子莫大乎與人爲善。從來聖賢再沒有獨自個爲善的。自己做聖賢。便與人做聖賢。若只獨善其身。不管人。這便是自了漢。小人儒。不是大聖人的學問。

〔商〕莊一敬問舊說耕稼陶漁以至爲帝歷盡一生窮達似以境言今請以事言有何爲據答曰若論窮達止說得耕稼陶漁爲帝的境遇至於取善尚須再作一轉惟將耕稼陶漁爲帝以事言則取善卽在事上乃直貼耕稼陶漁爲帝處口氣方爲徑捷○金維瑯問取人爲善則彼益勸於善是卽與人爲善似亦說得真實答曰本文原說取諸人以爲善卽是與人爲善若說益勸於善是聖賢立言有缺欠必須待人增補了且勸善則有限量何如卽取卽與之爲廣大

孟子曰伯夷非其君不事非其友不立於惡人之朝不與惡人言立於惡人之朝與惡人言如以朝衣朝冠坐於塗炭推惡惡

之心思與鄉人立其冠不正望望然去之若將免焉是故諸侯雖有善其辭命而至者不受也不受也者是亦不屑就已柳下惠不羞惡君不卑小官進不隱賢必以其道遺佚而不怨阨窮而不憫故曰爾爲爾我爲我雖袒裼裸程於我側爾焉能免我哉故由由然與之偕而不自失焉援而止之而止援而止之而止者是亦不屑去已孟子曰伯夷隘柳下惠不恭隘與不恭君子不由也趙註泥也思念也免汚也朱註曰望望去而不顧之貌屑說文動作切切也不屑就言不切切於是也柳下惠魯大夫展禽居柳下謚惠也下隱賢不枉道也遺佚放棄也爾爲爾至免我哉惠之言也袒裼露膚也裸程露身也由由自得之貌孫疏曰太清而不能含容故爲狹隘太和而輕忽時人故爲不恭敬

測

商

公孫丑章句下

孟子曰天時不如地利地利不如人和三里之城七里之郭環而攻之而不勝夫環而攻之必有得天時者矣然而不勝者是天時不如地利也城非不高也池非不深也兵革非不堅利也米粟非不多也委而去之是地利不如人和也故曰域民不以封疆之界固國不以山谿之險威天下不以兵革之利得道者多助失道者寡助寡助之至親戚畔之多助之至天下順之以天下之所順攻親戚之所畔故君子有不戰戰必勝矣

趙註曰天時謂時日旺相之屬也地利險阻城池之

固也朱註曰郭外城革甲也粟穀也域界限也

測

商

孟子將朝王王使人來曰寡人如就見者也有寒疾不可以風朝將視朝不識可使寡人得見乎對曰不幸而有疾不能造朝明日出弔於東郭氏公孫丑曰昔者辭以病今日弔或者不可乎曰昔者疾今日愈如之何不弔王使人問疾醫來孟仲子對曰昔者有王命有採薪之憂不能造朝今病小愈趨造於朝我不識能至否乎使數人要於路曰請必無歸而造於朝註疏曰如就見如往而就孟子館處相見也東郭氏齊大夫家孟仲子孟子之從昆弟從弟不得已而之景丑氏者朱註曰採薪之憂言病不能采薪謙辭也宿焉景子曰內則父子外則君臣人之大倫也父子主恩君臣主

敬丑見王之敬子也未見所以敬王也曰惡是何言也齊人無以仁義與王言者豈以仁義爲不美也其心曰是何足與言仁義也云爾則不敬莫大乎是我非堯舜之道不敢以陳於王前故齊人莫如我敬王也

孫疏曰景丑氏齊大夫

景子曰否非此之謂也禮曰父召無

諾君命召不俟駕固將朝也聞王命而遂不果宜與夫禮若不相似然曰豈謂是與曾子曰晉楚之富不可及也彼以其富我以吾仁彼以其爵我以吾義吾何慊乎哉夫豈不義而曾子言之是或一道也天下有達尊三爵一齒一德一朝廷莫如爵鄉黨莫如齒輔世長民莫如德惡得有一以慢其二哉故將大有爲之君必有所不召之臣欲有謀焉則就之其尊德樂道不如是不足與有

爲也故湯之於伊尹學焉而後臣之故不勞而王桓公之於管仲
學焉而後臣之故不勞而霸今天下地醜德齊莫能相尚無他好
臣其所教而不好臣其所受教湯之於伊尹桓公之於管仲則不
敢召管仲且猶不可召而况不爲管仲者乎朱註曰禮父命呼唯
而不諾君命召在外
不俟車據或作噉書以爲口銜物也然則慙亦爲心有所銜之義
醜類也

測

商

陳臻問曰前日於齊王餽兼金一百而不受於宋餽七十鎰而受
於薛餽五十鎰而受前日之不受是則今日之受非也今日之受
是則前日之不受非也夫子必居一於此矣孟子曰皆是也當在

宋也子將有遠行行者必以贖辭曰餽賄予何爲不受當在薛也
子有戒心辭曰聞戒故爲兵餽之予何爲不受若於齊則未有處
也無處而餽之是貨之也焉有君子而可以貨取乎趙註曰陳臻
孟子弟子兼
金價兼倍於常者一百百鎰也古者以一鎰爲一金贖送行者贈
賄之禮也戒有戒備不虞之心也時有欲害孟子此金以作兵備
也貨是以貨財取我欲使懷惠也

測

商

孟子之平陸謂其大夫曰子之持戟之士一日而三失伍則去之
否乎曰不待三然則子之失伍也亦多矣凶年饑歲子之民老羸
轉於溝壑壯者散而之四方者幾千人矣曰此非距心之所得爲

也曰今有受人之牛羊而爲之牧之者則必爲之求牧與芻矣求
牧與芻而不得則反諸其人乎抑亦立而視其死與曰此則距心
之罪也他日見於王曰王之爲都者臣知五人焉知其罪者惟孔
距心爲王誦之王曰此則寡人之罪也
趙註曰平陸齊邑持戟戰
士也伍行伍也去之殺之
也距心大名牧牧地爲都治都也邑有先君之宗廟曰都

淵持戟失伍是職業之有虧所失在已受牛羊立視其死是付
托之不効所負在人失在已者既不任罪尚欲推諉於人至并
人都負了那裡去推諉所以距心只得認罪孟子爲王言之正
要王與以芻牧救民之死而王止於認罪雖能受責亦何益於
實政哉

商狄養謙問距心認罪。還是空空引過。還是實實補救。答曰。這也不知他當時的事勢。若可請命。則請爲上計。否則就地方有可權宜。如近時發社倉。勸助賑。亦皆補救之方。若都不能。則惟有一去而已。

孟子謂蚺鼃曰。子之辭靈丘而請士師。似也。爲其可以言也。今旣數月矣。未可以言與。蚺鼃諫於王。而不用。致爲臣而去。齊人曰。所以爲蚺鼃則善矣。所以自爲則吾不知也。公都子以告曰。吾聞之也。有官守者。不得其職。則去。有言責者。不得其言。則去。我無官守。我無言責也。則吾進退豈不綽綽然有餘裕哉。趙註曰。靈丘。齊邑。公都子。孟子弟子。

綽綽。皆寬也。居賓師之位。進退自由也。

測士師有刑罰不當的當諫諍故可以言諫不用而去蚍蜉可謂勇於受責者有官守者不得其職則去有言責者不得其言則去此人臣千古不易之定法孟子爲客卿未嘗受職故進退綽綽有餘裕然豈優優忽忽漫無所事只在於道道行則進道不行則退說個進退則意不專於留齊而去志亦寓於此矣

商

孟子爲卿於齊出弔於滕王使蓋大夫王驩爲輔行王驩朝暮見反齊滕之路未嘗與之言行事也公孫丑曰齊卿之位不爲小矣齊滕之路不爲近矣反之而未嘗與言行事何也曰夫既或治之予何言哉

趙注曰蓋齊邑輔副使也宋註曰夫既或治之言有司已治之矣

測

商

孟子自齊葬於魯反於齊止於廐充虞請曰前日不知虞之不肖使虞敦匠事嚴虞不敢請今願竊有請也木若以美然曰古者棺槨無度中古棺七寸槨稱之自天子達於庶人非直爲觀美也然後盡於人心不得不可以爲悅無財不可以爲悅得之爲有財古之人皆用之吾何爲獨不然且比化者無使土親膚於人心獨無校乎吾聞之也君子不以天下儉其親

趙註曰孟子仕齊喪母而歸葬於魯也廐齊南邑充

虞孟子弟子嚴喪事急也不得王制所禁不得用之也悅者孝子欲厚送親得之則悅也化者親體之變化也校快也朱註曰敦匠事董治作棺之事也

測

商

沈同以其私問曰燕可伐與孟子曰可子盍不得與人燕子之不
得受燕於子盍有仕於此而子悅之不告於王而私與之吾子之
祿爵夫士也亦無王命而私受之於子則可乎何以異於是齊人
伐燕或問曰勸齊伐燕有諸曰未也沈同問燕可伐與吾應之曰
可彼然而伐之也彼如曰孰可以伐之則將應之曰爲天吏則可
以伐之今有殺人者或問之曰人可殺與則將應之曰可彼如曰
孰可以殺之則將應之曰爲士師則可以殺之今以燕伐燕何爲
勸之哉

趙註曰沈同齊人問非王命故曰私以燕伐燕齊國之政
猶燕攻也

商 測

燕人畔王曰吾甚慙於孟子陳賈曰王無患焉王自以爲與周公
孰仁且智王曰惡是何言也曰周公使管叔監殷管叔以殷畔知
而使之是不仁也不知而使之是不智也仁智周公未之盡也而
况於王乎賈請見而解之朱註曰齊破燕後二年燕人共立太子
平爲王陳賈齊大夫管叔名鮮武王弟
周公兄也武王勝商殺紂立紂子武庚而使管叔與弟蔡叔霍叔
監其國武王崩成王幼周公攝政管叔與武庚畔周公討而誅之
見孟子問曰周公何人也曰古聖人也曰使管叔監殷管叔以殷
畔也有諸曰然曰周公知其將畔而使之與曰不知也然則聖人
且有過與曰周公弟也管叔兄也周公之過不亦宜乎且古之君

子過則改之今之君子過則順之古之君子其過也如日月之食民皆見之及其更也民皆仰之今之君子豈徒順之又從爲之辭註疏曰周公雖有此過乃謀三監作大誥明勅庶國是公改之也辭作言辭以文飾其過也

陳賈借周公爲王解慚以不仁不智兩路去擒拏孟子直認他不智此事因後來成王幼周公攝政管叔實疑公將不利於孺子故畔若周公無攝政之事則管叔亦必無殷畔之舉矣乃事變出於意外而不能預料者孟子却不由此爲公作解單說箇周公弟管叔兄兄弟至情相忘若預先把箇不肖的心去料定他倒不是了周公之過正該有的不亦宜乎後面說古今君子處過之不同正責陳賈不能以古君子待齊王也

商曹逢吉問。稽中散有管叔論。謂管蔡皆服教狗義。是以發且一聖舉而任之。其非心毀且者。乃愚誠憤發。不達聖權。非以邀福也。如此不看壞管叔。是或一見。答曰。管束演亦述子貢鵲。詩傳謂管叔實心爲商。然周之得天下業已再世。天下方共享太平。而又欲復商。天子豈忽與忽奪之物。海內必至雲擾。生民不免塗炭。是但知名節之重。而不知上天爲民立君之意。故孔孟立論。俱未見有一辭以嘉與之。直以比於周之頑民。則可耳。○吳洵問。兄弟固貴相忘。然與其不逆料。至於誅戮。何如預爲隄防。所全更大。答曰。旣不忍逆料。怎麼又着得隄防。曰。公委實不知。則畢竟是過也。曰。原說是過。此過爲宜有。則無過反爲不

宜有君子將安處焉。

管東濱曰：考子首題詩傳載武王牧野之行，管叔諫曰：「使紂
誦詩，先君當先代之矣。」武王欲止，周公太公不可，既斬紂頭，
置諸大木，以逐紂臣，而命管叔為三監之首，以存商者，其子毛
曰：武王畏紂之臣，故命管叔亦克存殷，叔乃欲使紂子就左伯
之能，使紂臣與之，故出有商之真念，獨不能諫周公之負
成，以紂之臣與之，故起流言之謗，曰：公將不利於紂子，召
公亦不以所與為然，周公作難，自白，故居東三年，以待是非之
定，子時，紂臣與之，心者太公一人耳，故曰天降威，知我國有
疵，而卒勝於其子也。

孟子致為臣而歸，王就見孟子，曰：「前日願見而不可得，得侍同朝，
甚喜。今又棄寡人而歸，不誠可以繼此而得見乎？」對曰：「不敢請耳，
固所願也。」他日王謂時子曰：「我欲中國而授孟子室，養弟子以萬
鍾，使諸大夫國人皆有所矜式，子盍為我言之。」時子因陳子而以

告孟子陳子以時子之言告孟子

趙註曰時子齊臣中國者使學者遠近均也矜敬也式法也陳

子陳

孟子曰然夫時子惡知其不可也如使子欲富辭十萬而受

萬是為欲富乎季孫曰異哉子叔疑使已為政不用則亦已矣又使其子弟為卿人亦孰不欲富貴而獨於富貴之中有私龍斷焉古之為市者以其所有易其所無者有司者治之耳有賤丈夫焉必求龍斷而登之以左右望而罔市利人皆以為賤故從而征之征商自此賤丈夫始矣

朱註曰辭十萬前日為卿嘗辭十萬之祿也季孫子叔疑不知何時人孟子引其語

龍斷岡壘之斷而高也

古之為市孟子釋龍斷之說如此罔謂罔

羅取之也

測

商

孟子去齊宿於晝有欲為王留行者坐而言不應隱几而臥客不
 悅曰弟子齊宿而後敢言夫子臥而不聽請勿復敢見矣曰坐我
 明語子昔者魯繆公無人乎子思之側則不能安子思泄柳申詳
 無人乎繆公之側則不能安其身子為長者慮而不及子思子絕
 長者乎長者絕子乎

註疏曰晝齊近邑也客坐而言孟子不應答因隱倚其几而臥也泄柳申詳亦賢者長者

孟子自稱不以安子思而謀安孟子是為不及子思也朱註曰齊宿齊戒越宿也

齊

宿

孟子去齊尹士語人曰不識王之不可以為湯武則是不明也識
 其不可然且至則是干澤也千里而見王不遇故去三宿而後出

畫是何濡滯也士則茲不悅高子以告

趙註曰士求也濡滯也高子孟子弟子

曰夫

尹士惡知予哉千里而見王是予所欲也不遇故去豈予所欲哉予不得已也予三宿而出畫於予心猶以為速王庶幾改之王如改諸則必反予夫出畫而王不予追也予然後浩然有歸志予雖然豈舍王哉王由足用為善王如用予則豈徒齊民安天下之民舉安王庶幾改之予日望之予豈若是小丈夫然哉諫於其君而不受則怒悻悻然見於其面去則窮日之力而後宿哉尹士聞之曰士誠小人也

朱註曰浩然如水之流不可止也悻悻怒意也

測孟子之答尹士如王由足用為善是非不可為湯武天下之

民舉安是不為干澤三宿出畫為速是不為濡滯大意節節相

應。夫尹士烏知子哉。他那裡曉得我的心事。千里而見王。是子所欲也。欲些甚麼。看後天下之民舉安。乃欲安天下。此是他的心事。去齊原非所欲。出於不得已耳。此是一轉。子三宿而後出。畫你道滯滯於子心。猶以爲速。王庶幾改之。改些甚麼。看後王如用子。直是改其不能用賢處。王如改諸。一定要追回去。則必反子。此又一轉。夫出畫而王不予追。是不能改了。子所望已孤。然後浩然有歸志。決計以去。下面還說望王。而此說浩然歸。正是文情頓跌。以見心事之紆迴。此又一轉。子雖然豈遂舍王哉。王由足用爲善。原可爲湯武的王。如用子。行我之道。則豈徒齊民安。天下之民舉安。把天下無量生靈。都救拔於一用我間所

開是這等大。怎能放下。王庶幾改之。予方日日尋之。那浩然歸志。又不知撇在那里去了。此又一轉。予豈若是小丈夫然哉。只面自己乾爭。不顧天下安危。諫而不用。則懣怒。忤忤然見於其面貌。去則窮日之力。而後歇宿。畧無個留戀的意思。此又一轉。這段對答。言語無多。而數番轉折。孟子平日極剛決。能毅然立斷。獨到此低徊展轉。柔腸百結。不能已已。却是爲何。所謂爲誰。辛苦爲誰。只爲着安天下之民。便自己的體面。有些不像也。顧不得觀此。則不特貪戀富貴的是箇小人。卽愛惜名節的。亦是箇小人。所以尹士聞之說。士誠小人也。真是大聖賢心腸。只一味大慈大悲。普度群生。與凡夫之情量迥別。

商卻耿光問孟子於崇見王。卽有去志。說到不欲變則已。全無用齊意了。如何又不蚤去。至此猶三宿出晝。將救世熱腸。却不一生濡滯過了。答曰。看他出晝去齊後。尚惓惓不舍。豈有一見齊王。便忍遽割。只因救世熱腸甚急。見王不像大有爲的。不無歛望。又見王足用爲善。不免留戀。欲用不能。欲舍不得。正其濡滯處。可想見救世心苦。○吳漢卿問。聖賢雖切於救世。然孔子去齊接淅去魯。不暇晷。以視出晝不無可商。答曰。只爲王足用爲善。若夫梁且不聞有此矣。然孔子栖栖皇皇。亦何嘗無濡滯處也。○陳其慤問。謂愛名節的亦是小人。雖爲烈士。誠小人何。然恐太輕了名節。答曰。名節要須有辨世間沒有空空的。名節。

原從救世起。世道救不來。輕則辭爵祿而去。重則爲子死。孝爲臣死忠。只得成了名節。則名節爲可重。若救得世來。更須委曲以幹旋。方是大聖大賢的作用。乃不顧世道顛危。只求完自己名節。聖賢心腸。斷不忍出此。故謂毋爲小人儒。然爲曾男子易。爲柳下惠難。則又在人之度德量力。如尹士者。亦未可盡非也。孟子去齊。充虞路問曰。夫子若有不豫色然。前日虞聞諸夫子曰。君子不怨天。不尤人。曰。彼一時也。此一時也。五百年必有王者興。其間必有名世者。由周而來。七百有餘歲矣。以其數則過矣。以其時考之。則可矣。夫天未欲平治天下也。如欲平治天下。當今之世。舍我其誰也。吾何爲不豫哉。

朱註曰。路問於路中。問也。彼前日此今。今名世。謂其人德業闡望。可名於一世。

老數謂五百之期時謂亂極思治可以有爲之日也

六十五

測君子不怨天不尤人。夫齊有不豫色似涉怨尤。此一問極有意味。彼一時此一時不是虛說。個時候正說所值之時不同。不怨不尤。原爲下學而上達。乃屬學問之間。修其功夫在己。至在齊之去留。乃關經綸之顯設。其遭際繇人。彼一時必值着自己用功。故不怨不尤。此一時適值着人不見用。故有不豫色。下面單發此一時。五百年必有王者興。出來救世安民。其間必有名聲冠於一世來輔佐他。謂之名世。自夏商以來未之有矣。乃由周而來。數旣過而時又可。不容再緩矣。夫天或未欲平治天下也。正見不能無不豫。如欲平治天下。則當今名世舍我其誰。以

在我之抱負。信天心之有屬。是不豫色。特一時之偶觸。而非其常。究竟歸於不怨不尤者。蓋終不能忽然於世。而又作一想。忽悲忽喜。無非爲天下起念而已。

商石荆玉問彼一時。此一時。舊解謂前日乃安常無事。今日則不遇感懷。故有不同。茲以彼一時在學問上看。有何可據。答曰。脫空說個彼一時。此一時。則彼此二時將何所指。若謂安常無事不怨尤。境遇不順便怨尤。是胸中絕沒些主張。豈成個君子。原引君子不怨天不尤人。乃孔子成語。故卽以下學上達之學問釋之。曰。既是學問。當始終如一。去齊時便拋却學問。恐亦未見主張。曰。正惟學問則無時不可用。悲憫固乘乎時。間修仍在。

乎已。兩念並行。原各各無碍。

孟子去齊居休公孫丑問曰仕而不受祿古之道乎曰非也於崇
吾得見王退而有去志不欲變故不受也繼而有師命不可以請
久於齊非我志也

朱註曰休崇地名。變謂變其去志。師命師旅之命也。

測

商

滕文公章句上

滕文公爲世子將之楚過宋而見孟子孟子道性善言必稱堯舜
世子自楚反復見孟子孟子曰世子疑吾言乎夫道一而已矣成
說謂齊景公曰彼丈夫也我丈夫也吾何畏彼哉顏淵曰舜何人

也子何人也有為者亦若是公明儀曰文王我師也周公豈坎我哉今滕絕長補短將五十里也猶可以為善國書曰若藥不瞑眩厥疾不瘳朱註曰彼謂聖賢也又王我師也謂周公之言公明儀謂之而嘆其不我欺也猶猶也書商書命篇厥眩潰亂也

○**淵**滕文公為世子年尚冲幼將之楚又有使命之事乃過宋而見孟子一念向道就是他性善處孟子乃為他道性善性是心之所繇生若無性則心亦死而不靈矣善乃繼之者善成之者性指賦予之初言堯舜性之之聖為盡性之極者人既性善則人皆可以為堯舜言必稱之以此勉勵世子自楚反復見孟子畢竟有疑於衷或謂論性紛紛何以單言性善或謂堯舜是生

安的。怎麼人皆可爲。俱是。孟子因說世子疑吾言乎。夫道一而
已矣。道字原是虛的。此處卽指性一字。亦卽指善。不必另作解
論。性紛紜。舍善而外。皆是旁門曲學而已矣者。更無別路也。復
引成覿顏淵公明儀之言。以爲證。彼丈夫我丈夫。同具巍然七
尺之軀。吾何畏遜於彼哉。舜何人。子何人。爲何獨舉舜。顏淵擇
乎中庸。與惟精和曾得一善。拳拳服膺。與惟一相肖。所以說有
爲者亦若是舜。文王我師。乃周公之言。文王是周公的父。爲何
說。蓋父生我之形軀。師開我之慧命。師較父爲更重。觀文王
演易象。而周公卽演易象。他學問必有淵源相接處。周公豈欺
我哉。乃公明儀信公能師文王也。道一是解性善。成覿諸賢之

言是解言必稱堯舜。今滕乃勉勵世子。猶可以爲善國。仍與性善善字相應。蓋世子乃一國之主。政教其所得行。人性既善。則人人可教。他爲善。合之卽成善國。其事不出田里庠序之類。書曰。若藥不瞑眩。厥疾不瘳。引此教他。猛力行善。以振起其頹俗也。

商張之紳問。言性善。又言道一。中庸將性道分解。此何以合爲一。答曰。中庸性道原分疏。故當爲二。此處單在發明性善。直截相應。又當爲一。口氣原自不同。○楊鵬問。引成鬲等語。舊解俱釋道一。今講釋稱堯舜。何故。答曰。因下文曰。舜曰。文曰。周公皆是以人實之。明與堯舜直相映照。然前文稱堯舜。原爲證性善。

則此釋堯舜亦卽是證道一不必疑有異同。

管束其目人皆可以爲堯舜。堯舜之並稱久矣。顏子自道有爲者亦若是則舉舜而不舉堯何也。曰堯則天而難名也。故無可踐之迹。舜以用危惟微。則心體以惟精惟一。點工夫似有跡之可踐也。○文王則公之父也。而周公以我師尊之。然則師尤重於父乎。曰父母生我以身而師生我以心安得不重。然天下之爲人父者不問其道不道而皆有生身之恩。師必能生我心而後其重可與父匹。故曰成我之恩與生我等。

滕定公薨世子謂然友曰昔者孟子嘗與我言於宋於心終不忘今也不幸至於大故吾欲使子問於孟子然後行事然友之鄒問於孟子孟子曰不亦善乎親喪固所自盡也。曾子曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮可謂孝矣。諸侯之禮吾未之學也。雖然吾嘗聞之矣。三年之喪齊疏之服餽粥之食自天子達於庶人三代

其之然友反命定爲三年之喪父兄百官皆不欲曰吾宗國魯先

君莫之行吾先君亦莫之行也至於子之身而反之不可且志曰

喪祭從先祖曰吾有所受之也

趙註曰定公文公文也然友世子傳也齊疏齊衰也許廩粥也滕魯

同姓魯周公之後故宗魯志記也宋註曰齊衣下條也疏禮也魯布也

謂然友曰吾他日未嘗學問

好馳馬試劍今也父兄百官不我足也恐其不能盡於大事子爲

我問孟子然友復之鄒問孟子孟子曰然不可以他求者也孔子

曰君薨聽於冢宰歆粥而深墨卽位而哭百官有司莫敢不哀先

之也上有好者下必有甚焉者矣君子之德風也小人之德草也

草尚之風必偃是在世子然友反命世子曰然是誠在我五月居

廬未有命戒百官族人可謂曰知及至葬四方來觀之顏色之戚

哭泣之哀。明者大悅。趙註曰。深甚也。墨黑也。卽位。卽喪位而哭也。伏也。諸侯五月而葬。未葬。居倚廬於中門之內也。未有命。戚居喪不言也。可謂曰知。世子能行禮也。朱註曰。歡飲也。

測兩答開首言親喪固所自盡也。不可以他求者也。二語直叩人子之心。最爲警切。故顏色之戚。哭泣之哀。眞所爲淚出痛腸者。非此則雖服三年之喪。亦不過具文耳。至滕文公是誠在我一語。雖啓自孟子。亦必有發於天性。而不容自解者在矣。

〔問〕

滕文公問爲國。孟子曰。民事不可緩也。詩云。晝爾于茅。宵爾索綯。亟其乘屋。其始播百穀。民之爲道也。有恒產者有恒心。無恒產者無恒心。苟無恒心。放辟邪侈。無不爲已。及陷乎罪。然後從刑。之。

是問民也焉有仁人在位問民而可爲也是故賢君必恭儉禮下

取於民有制陽虎曰爲富不仁矣爲仁不富矣

註疏曰詩邶風七月之篇宵夜也絢

絞也乘升也治也汝當晝日往取茅歸夜作絞索急治野廬之屋也其始播百穀春事起爾將播百穀言農事無休已朱註曰恭則能以禮檢下儉則能取民以制陽虎陽貨魯季氏家臣虎夏后氏之言恐爲仁之害於富孟子引之恐爲富之害於仁也

五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一也徹者徹

也助者籍也龍子曰治地莫善於助莫不善於貢貢者校數歲之

中以爲常樂歲粒米狼戾多取之而不爲虐則寡取之凶年糞其

田而不足則必取盈焉爲民父母使民盼盼然將終歲勤動不得

以養其父母又稱貸而益之使老稚轉乎溝壑惡在其爲民父母

也夫世祿滕固行之矣詩云雨我公田遂及我私惟助爲有公田

由此觀之雖周亦助也趙註曰民耕五十畝貢土五畝耕七十畝

為賦籍者借也猶人相借力助之也朱註曰徹通也均也耕則通

力而作收則計畝而分故謂之徹徹民田猶徹田也言多也賧恨視也

稱舉也貸借也取物於人而出息以償之也益之以足取盈之數

也惟勿于也世祿者授之士田便食其公田之人實與助法相為

表裏者也詩小雅大用之篇雨降雨也設為庠序學校以教之庠者養也校者教也

序者射也夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之皆所以明人倫

也人倫明於上小民親於下公來取法是為王者師也

詩云周雖舊邦其命維新文王之謂也子力行之亦以新子之國

朱註曰庠以養老為義校以教民為義序以習射為義

義皆鄉學也學國學也倫序也詩大雅文王之篇使畢戰問井

也孟子曰子之君將行仁政選擇而使子子必勉之夫仁政必自

經界始經界不正井地不均穀祿不平是故暴君汙吏必慢其經

界經界既正分田制祿可坐而定也夫滕壤地福小將爲君子焉
將爲野人焉無君子莫治野人無野人莫養君子請野九一而助
國中什一使自賦卿以下必有圭田圭田五十畝餘夫二十五畝
死徙無出鄉鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓
親睦方里而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田
公事畢然後敢治私事所以別野人也此其大略也若夫潤澤之
則在君與子矣朱註曰井地卽井田也經界謂治地分田經畫其
溝塗封植之界也野郊外都鄙之地也凡一而助
爲公田而行助法也國中郊門之內鄉遂之地也田不井授使什
一而自賦其一用貢法也圭潔也所以奉祭祀也餘夫年十六也守
望防寇盜也趙註曰方一里者九百畝之地也地爲一井八家各
私得百畝同共養其公田之苗稼公田八十畝其餘二十畝以爲
庶井宅園圃家二畝半也

測爲國而急農事。引南風之詩如乘屋播穀其情誠爲至急恒產不可無取民常有制皆爲國之急務也。至於詳述井田則止可行於三代而後世必不可行。攷其制聊以上觀千古可耳。

商

有爲神農之言者許行自楚之滕踵門而告文公曰遠方之人聞君行仁政願受一廬而爲氓文公與之處其徒數十人皆衣褐捆屨織席以爲食陳良之徒陳相與其弟辛負耒耜而自宋之滕曰聞君行聖人之政是亦聖人也願爲聖人氓陳相見許行而大悅盡棄其學而學焉。趙註曰踵至也捆猶叩孫織屨欲使堅也屨席貴以供飲食也耒耜曰耜所以起土耒其柄也陳相見孟子道許行之言曰滕君則誠賢君也雖然未聞道也賢

者與民並耕而食糴殮而治今也滕有倉廩府庫則是厲民而以
自養也惡得賢孟子曰許子必種粟而後食乎曰然許子必織布
而後衣乎曰否許子衣褐許子冠乎曰冠曰奚冠曰冠素曰自織
之與曰否以粟易之曰許子奚爲不自織曰害於耕曰許子以釜
甑爨以鐵耕乎曰然自爲之與曰否以粟易之以粟易械器者不
爲厲陶冶陶冶亦以其械器易粟者豈爲厲農夫哉且許子何不
爲陶冶舍皆取諸其宮中而用之何爲紛紛然與百工交易何許
子之不憚煩曰百工之事固不可耕且爲也註疏曰饗殮熟食也
朝日饗夕日殮當身
自具食兼治民事也倉藏也藏穀物也倉有屋曰廩廩病也鐵以
鐵爲犁也械器之總名陶冶作瓦器之匠治鑄金之匠舍者止也朱
註曰釜所以煮餼所以炊爨然火也此語九反皆孟子問而陳相對也然則治天下獨可耕且爲與

有大人之事有小人之事且一人之身而百工之所爲備如必自爲而後用之是率天下而路也故曰或勞心或勞力勞心者治人勞力者治於人治於人者食人治人者食於人天下之通義也

朱

曰此以下皆孟子之言蓋謂奔走道路也治於人者見治於人也食人者出賦稅以給公上也當堯之時天下猶

未平洪水橫流汜濫於天下草木暢茂禽獸繁殖五穀不登禽獸逼人獸蹄鳥跡之道交於中國堯獨憂之舉舜而敷治焉舜使益掌火益烈山澤而焚之禽獸逃匿禹疏九河濬濟漯而注諸海決汝漢排淮泗而注之江然後中國可得而食也當是時也禹八年於外三過其門而不入雖欲耕得乎后稷教民稼穡樹藝五穀五穀熟而民人育人之有道也飽食煖衣逸居而無教則近於禽獸

聖人有憂之使契爲司徒教以人倫父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信放勳曰勞之來之匡之直之輔之翼之使

自得之又從而振德之聖人之憂民如此而暇耕乎

朱註曰洪大也橫流不由

其道而散溢妄行也汜濫橫流之貌登成熟也道路也敷布也益舜臣名烈職也疏濬皆疏通之意成提皆去其壅塞也齊漂汝漢淮泗皆水名今水路惟漢入江汝泗則入淮而淮自入海此悞也后稷官名稷爲之契亦舜臣名註疏曰樹種藝植也五穀謂稻黍稷麥菽也放勳堯號也民勤勞者信其勞曰勞民之來歸者信其來曰來匡正也直其曲也輔之如車輔使民有所安於業翼之如羽翼使民有所進於道堯以不得舜爲已憂舜以不得禹皐陶爲已憂夫以百畝之不易爲已憂者農夫也分人以財謂之惠教人以善謂之

忠爲天下得人者謂之仁是故以天下與人易爲天下得人難孔

子曰大哉堯之爲君惟天爲大惟堯則之蕩蕩乎民無能名焉君

哉舜也巍巍乎有天下而不與焉堯舜之治天下豈無所用其心

哉亦不用於耕耳

朱註曰則洪也蕩蕩廣大之貌

魏高天之貌不與不以位爲樂也

夷者未聞變於夷者也陳良楚產也悅周公仲尼之道北學於中國北方之學者未能或之先也彼所謂豪傑之士也子之兄弟事之數十年師死而遂倍之昔者孔子沒三年之外門人治任將歸入揖於子貢相嚮而哭皆失聲然後歸子貢反築室於場獨居三年然後歸他日子夏子張子游以有若似聖人欲以所事孔子事之疆魯子魯子曰不可江漢以濯之秋陽以暴之皜皜乎不可尚已今也南蠻駃舌之人非先王之道子倍子之師而學之亦異於魯子矣吾聞出於幽谷遷于喬木者未聞下喬木而入於幽谷者

魯頌曰戎狄是膺荆舒是懲周公方且膺之子是之學亦爲不善

變矣

趙註曰用夏變夷以諸夏之禮義化變蠻夷之人也蒙傑過人之士也任播也場冢上祭祀壇場也米註曰江漢水多言

灌之潔也秋陽燥烈言暴之乾也皜皜潔白貌皜博勞惡聲之爲指許行也魯頌閔宮之篇廣擊也荆楚本號舒國名近楚者也此

詩爲僖公之頌而孟子以周公言之亦斷章取義也從許子之道則市買不貳國中無僞雖

使五尺之童適市莫之或欺布帛長短同則買相若麻縷絲絮輕

重同則買相若五穀多寡同則買相若履大小同則買相若曰夫

物之不齊物之情也或相倍徙或相什伯或相千萬子比而同之

是亂天下也巨履小履同賈人豈爲之哉從許子之道相率而爲

僞者也惡能治國家

朱註曰陳相又言許子之道如此賈音價倍一倍也從五倍也物之有精粗猶其有大小

若大履小履同價則人豈肯爲其大者

〔測〕許行遠慕神農。倡爲並耕之說。自楚之滕。陳相見而學之。述其言於孟子。孟子要闢他。先把衣冠釜甌去詰問。以粟易械器。紛紛交易。何不憚煩。得其百工之事不可耕且爲一語。則治天下獨可耕且爲。把並耕都闢盡了。下面只爲君民大義。不會申說得明。無以垂訓於世。故復詳論之。說有大人之事。勞心以治人。而因以食於人。有小人之事。勞力以治於人。而因以食人。此乃從古至今。天下通行的道理。再易不得的。上古堯時。洪水爲災。堯舉舜而敷治。舜使益焚山澤。使禹治水。當是時。禹八年三過而不入其門。雖要耕做得麼。復使稷教稼穡。使契教人倫。方纔平得水土。又要教稼。又要明倫。聖人憂民。這樣忙迫得緊。還

有功夫去耕麼。堯以不得舜爲己憂。舜以不得禹皋陶爲己憂。而不爲農夫之憂百畝。只是要得人以仁天下。堯舜之爲君。蕩蕩巍巍。豈無所用其心。但是不用於耕耳。內中時時點綴耕字。乃文章之眼目。此上是闕他並耕之非。此後又說他倍師陳良學周公仲尼之道。乃豪傑之士。陳相事之數十年。纔死就倍了。以視孔門弟子。初沒廬墓不離久。沒追思不置。你不學這好樣。是下喬木而入幽谷。乃周公所厲爲不善變者。此上是責他倍師之非。陳相又說許行還有一節好處。他能齊物價。就再沒有欺僞的了。孟子說物情原是不齊的。你强要齊他。便都爲濫惡。相率而爲僞。怎麼治得國家。許行之道。真無一可者。並耕齊價。

自如今看來是極不通的。孟子何勞費口與他苦辯。只爲他題目做得大神農以耨耜教天下那時百姓都不曉得耕。須要自己去教。且洪荒事簡。君有餘閒。而農事最重。或亦與民並耕。神農又日中爲市。那時風氣未開。凡物制一定質樸。沒有精巧。價亦可齊得。神農曾有此事。許行爲其說。乃厭薄唐虞而遠慕華胥之世。亦是一種見識。只是後來世故漸煩。民僞漸滋。若不察世變而行之。定以長亂。所以孟子力闢之。

〔商〕沈繼震問神農雖曾斲木操木以教民。並不見與民同苗髮而耕也。今云與民並耕。恐反左袒了。許行答曰。神農旣教民耕。若不身親其事。愚民如何理會得。神農果無並耕。則孟子宜卽

從神農辨他。又不當斷自堯舜始矣。卽許行遠慕神農亦非孟浪。定是是古非今不通世務之腐儒。如封建井田在三代之世。何嘗不好。到後來兼併者已成混一之勢。阡陌者各有執業之家。決是做不通的。後儒尚欲倣而遵其制。殆與許行同一慕古者。而何獨深責許行耶。○黃畿之問江漢二句。有謂指夫子之道德。又有謂指夫子之心體。第據語氣只是水大濯之潔。日皎暴之乾。乃借來相形字義。似只宜虛虛摹寫。不該將心體道德等語填入。答曰。語氣原不該填實。但字義既是借來相形。若究其實。則既非道德。又非心體。更何所指。

管東溟曰。易傳載耒耨之利。以教天下。日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。皆起於神農。神農實躬稼。以導民。故並耕而食。養

發而治非許行之証語也但垂裳以後之世不可行耳並耕之
世太遠故同儕之洪亦可行而後國民淺甚矣執之必反生偽
故孟子斥之

七十六

墨者夷之因徐辟而求見孟子孟子曰吾固願見今吾尚病病愈
我且往見夷子不來他日又求見孟子孟子曰吾今則可以見矣
不直則道不見我且直之吾聞夷子墨者墨之治喪也以薄爲其
道也夷子思以易天下豈以爲非是而不貴也然而夷子葬其親
厚則是以所賤事親也趙註曰夷之治墨家之道者徐辟孟子弟子直直言之也徐子以告夷
子夷子曰儒者之道古之人若保赤子此言何謂也之則以爲愛
無差等施由親始徐子以告孟子孟子曰夫夷子信以爲人之親
其兄之子爲若親其鄰之赤子乎彼有取爾也赤子匍匐將入井

非赤子之罪也。且天之生物也，使之一本而夷子二本，故也。蓋上世嘗有不葬其親者，其親死，則舉而委之於壑。他日過之，狐狸食之，蠅蚋姑嘬之。其顙有泚，睨而不視。夫泚也，非為人泚，中心達於面目，蓋歸反葬，裡而掩之，誠是也。則孝子仁人之掩其親，亦必有道矣。徐子以告夷子。夷子憮然，為間曰：「命之矣。」

朱註曰：若保赤子，周書康

誥篇文。彼有取爾謂書之取譬，本為小民無知犯法，如赤子無知入井耳。蚋蚊屬姑，語助聲。或曰：螻蛄也。睨，邪視也。趙註曰：嘬，相共食也。顙，額也。泚，汗出泚泚然也。繫裡，龍舌之屬，可以取土者也。憮然，猶悵然也。為間，有頃之間也。命之，言受命教矣。

訓 孟子要聞墨者夷之，就從墨者治喪從薄，而夷子葬其親厚。自相矛盾去，詰問他。夷子說：「儒者愛民，若保赤子，原是無差等的，只是施由親始也。」先該從厚些。孟子說：「你道人之親，其兄子

與隣子果是一般的麼。彼若保赤子之言。乃謂小民無知犯法。就如赤子匍匐入井。非愛無差等之說也。且天之生物。都只得一個父子。使之一本。而夷子則生身的父母是一個本。天下的人皆如父母。是又一個本。乃有二本。故如此也。痛口去詰責他。此還是折之以理。又說上世不葬其親。他日見親骸啜食。其願有泚。睨而不視。後世遂有掩埋之禮。此繇中心達於面目。乃觸於天性。而不容自己。又是動之以情。所以夷子便慚然爲間。說命之矣。方曉得親當從厚。而愛不得無等。已是教我了。此亦觸於天性。而不容自己處也。

滕文公章句下

陳代曰不見諸侯宜若小然今一見之大則以王小則以霸且志
曰枉尺而直尋宜若可爲也孟子曰昔齊景公田招虞人以旌不
至將殺之志士不忘在溝壑勇士不忘喪其元孔子奚取焉取非
其招不往也如不待其招而往何哉且夫枉尺而直尋者以利言
也如以利則枉尋直尺而利亦可爲與註疏曰陳代孟子弟子枉尺直尋欲使孟子屈已伸道也虞人守苑囿之吏招之當以皮冠也志士守義者故常念死無棺槨沒溝壑也元首也勇士喪首不顧也朱註曰八尺曰尋四
也昔者趙簡子使王良與嬖奚乘終日而不獲一禽嬖奚反命曰
天下之賤工也或以告王良良曰請復之彊而後可一朝而獲十
禽嬖奚反命曰天下之良工也簡子曰我使掌與女乘謂王良良

不可曰吾為之範我馳驅終日不獲一為之詭遇一朝而獲十詩
 云不失其馳舍矢如破我不貫與小人乘請辭御者且羞與寡者
 比比而得禽獸雖若丘陵弗為也如枉道而從彼何也且子過矣
 枉已者未有能直人者也註疏曰趙簡子晉卿也王良善御者與
 奚簡子幸臣掌主也範法也橫而射之
 日詭遇詩小雅車攻之篇舍矢如破矢中如錐破物也貫習也

測

商

景春曰公孫衍張儀豈不誠大丈夫哉一怒而諸侯懼安居而天
 下熄孟子曰是焉得為大丈夫乎子未學禮乎丈夫之冠也父命
 之女子之嫁也母命之往送之門戒之曰往之女家必敬必戒無

違夫子以順爲正者妾婦之道也。居天下之廣，居立天下之正位，行天下之大道，得志與民由之，不得志獨行其道。富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈，此之謂大丈夫。註疏曰：公孫衍、張儀，合從者也。仁爲廣居，禮爲正位，義爲大路，富貴其心也，移易其行也，屈挫其志也。朱註曰：夫子，夫也。

○測當時公孫衍、張儀遊說諸侯，人皆被他驚動，稱之爲大丈夫。孟子說這怎麼叫得大丈夫？不過窺瞞人主意，肯所向去迎合他，實是妾婦的道。乃另舉個大丈夫的規模，廣居原是仁，正位原是禮，大道原是義，却不說仁義禮，而說個天下之廣居、天下之正位、天下之大道，只要形容他一個極大的模樣。居之立之行之，遇着那得志不得志，各有作用。富貴貧賤威武，總無加損。

這個纔是一個大丈夫不要錯認了人品

商

周書問曰古之君子仕乎孟子曰仕傳曰孔子三月無君則皇皇如也出疆必載質公明儀曰古之人三月無君則弔三月無君則弔不以急乎曰士之失位也猶諸侯之失國家也禮曰諸侯耕助以供粢盛夫人蠶繅以爲衣服犧牲不成粢盛不潔衣服不備不敢以祭惟士無田則亦不祭牲殺器皿衣服不備不敢以祭則不敢以宴亦不足弔乎

註疏曰質臣所執以見君者三月一時也物變而不佐君化故皇皇如有求而不得爾周書怪弔於三月何其急也諸侯耕助諸侯躬耕籍田勸率其民收其藉助以供粢盛素饗也夫人蠶繅夫人親養蠶繅絲以爲之祭服也不成不肥肅也皿所以出疆必載質何也曰士之仕也猶農

覆器者宋註曰在器曰盛

夫之耕也。農夫豈爲出疆合其耒耜哉。曰晉國亦仕國也。未嘗聞仕如此其急。仕如此其急也。君子之難仕何也。曰丈夫生而願爲之有室。女子生而願爲之有家。父母之心。人皆有之。不待父母之命。媒妁之言。鑽穴隙相窺。踰牆相從。則父母國人皆賤之。古之人未嘗不欲仕也。又惡不由其道。不由其道而往者。與鑽穴隙之類也。朱註曰。仕國。謂君子游宦之國。男以女爲室。女以男爲家。妁。亦媒也。

測

商童桂枝問。孔子三月無君。則皇皇如何。至如此。疑出於孟子之托辭。而未必實然。答曰。要虎。孔子何爲皇皇。若爲一身富貴。則鑽穴踰牆。何不可爲。而乃不。

做樣難仕爲也。此其情只

是爲拯濟天下。所以有比之爲喪家者。果於天下有濟。而卽比以喪家甘之矣。此誠大聖人心腸。而不可與小人儒小丈夫同日道者。若難仕。又豈爲一身名節。枉己者。未有能正人。亦總爲拯濟天下。正以成就其皇皇之念耳。

彭更問曰。後車數十乘。從者數百人。以傳食於諸侯。不以泰乎。孟子曰。非其道。則一簞食不可受於人。如其道。則雖受堯之天下。不以爲泰。子以爲泰乎。

趙註曰。彭更。孟子弟子。泰。奢泰也。

曰。否。士無事而食。不可也。

曰。子不通功易事。以羨補不足。則農有餘粟。女有餘布。子如通之。則梓匠輪輿皆得食於子。於此言人焉入則孝。出則悌。守先王之道。以待後之學者。而不得食於子。子何尊梓匠輪輿而輕爲仁義。

者哉

孫疏曰通功易事相濟以有餘而補其不足也所作未成謂

輪輿人

之事事之既成謂之功梓人或器械匠人管宮室輪人作車

以求食與曰子何以其志為哉其有功於子可食而食之矣且子

食志乎食功乎曰食志曰有人於此毀瓦畫墁其志將以求食也

則子食之乎曰否曰然則子非食志也食功也

朱註曰墁墻壁之飾也

測

問

管東溟曰士之後車數十乘從者數百人其端實起於戰國之說客既乖孔聖之矩亦非淳古之風故彭更秦之以無事而食為不可此言良是然孟子當是時亦有大不得已之苦心在何者七雄爭強之日君以畏士之心下士士以要君之迹傾君此時欲盡反遊士之習如孔子群十哲駕一車以栖栖乎絕粮後木之迹必至矣則何如避世不出之為高如不能忍然於世欲

乘事半功倍之會。極民塗炭乎。則遊士已作先策。未有能盡去其資。而以徒步委身萬衆之主者也。故爲斯道斯民計。莫若乘時君一點下士之虛意。而亟實之。又借策士一時傳食之餘。醴而徐反之。而一有過猶可以湯武之仁政。小試於天下。此車從之所以不可盡屏。儒金之所以不能盡却也。後世盜名盜利之徒。皆以傳食爲口實。而果穴於其中。初但竄迹於冒詩文之山人中。後兼濫迹於講理學之士大夫中矣。其賜皆自戰國橫議之處士。流來也。天下之傳食者多。而亂臣賊子必起矣。不然亦釀黨錮濁流之禍。吾不得不爲世運憂之。

萬章問曰。宋小國也。今將行王政。齊楚惡而伐之。則如之何。孟子曰。湯居亳。與葛爲鄰。葛伯放而不祀。湯使人問之。曰。何爲不祀。曰。無以供犧牲也。湯使遺之牛羊。葛伯食之。又不以祀。湯又使人問之。曰。何爲不祀。曰。無以供粢盛也。湯使亳衆往爲之耕。老弱饋食之。曰。何爲不祀。曰。無以供粢盛也。湯使亳衆往爲之耕。老弱饋食之。葛伯率其民。要其有酒食黍稻者。奪之。不授者殺之。有童子以黍

肉餉殺而奪之書曰葛伯仇餉此之謂也爲其殺是童子而征之
四海之內皆曰非富天下也爲匹夫匹婦復讎也湯始征自葛載
十一征而無敵於天下東面而征西夷怨南面而征北狄怨曰奚
爲後我民之望之若大旱之望雨也歸市者弗止芸者不變誅其
君弔其民如時雨降民大悅書曰徯我后后來其無罰朱註曰葛
子授與也餉亦饋也書商書仲虺之有攸不爲臣東征綏厥士女
諸仇餉言與餉者爲仇也載亦始也匪厥玄黃紹我周王見休惟臣附於大邑周其君子實玄黃於匪
以迎其君子其小人簞食壺漿以迎其小人救民於水火之中取
其殘而已矣太誓曰我武惟揚侵于之疆則取于殘殺代用張于
湯有光不行王政云爾苟行王政四海之內皆舉首而望之欲以

爲君齊楚雖大何畏焉

朱註曰按周書武成篇載武王之言孟子約其文如此有所不爲臣謂助紂爲惡而

不爲周臣者匪與誰同玄黃幣也紹繼也猶言事也休美也事之者皆見休也臣附歸服也君子謂在位之人小人謂細民也太誓周書孫疏曰言我武王用武惟膺揚侵于紂之覆罔則取于殘賊者於是殺伐之功用張行之比于湯王伐桀又有光也

商 測

管東溟曰武疑湯之征葛也先餉後仇豈非將欲取之必故子之故仲虺之誥曰葛伯仇餉蓋不諱其仇葛之本心也孟子特以爲匹夫匹婦復讐文之耳武王之伐紂也考汲冢周書其與十亂等臣密謀久矣太誓中有侵于之疆殺伐用張二句則亦不自諱侵疆之用詭道殺伐之張威武也後章又援非敵百姓之言以實此章故民取殘之案亦文之耳將非以德行仁之王者其用兵亦有假仁之端心伏於中歟曰非也昔人原許三王之道立於五帝五霸之間蓋王者純向帝道而其迹亦有用霸之時也三王之合於五帝者何在在行一不義殺一不辜而得天下皆不爲也之一點天心其有時用霸則如伐謀伐交用侵

凡裏等計不厭說也。試考六籍三書，出自太公何嘗不是伯術。小何嘗不是王道。至如葛殺殷餗而殷化之，殷烹伯邑考而周仇之，此則順應之常理。而文王獨不仇殷，所以稱爲至德。蓋殷周皆受封於唐虞之世，友邦其常稱君臣，其權稱也。後儒不知論世之道，又未辨王伯之心，其不認王爲伯，認伯爲王者鮮矣。

孟子謂戴不勝曰：子欲子之王之善與？我明告子。有楚大夫於此，次其子之齊語也。則使齊人傅諸，使楚人傅諸，曰：使齊人傅之曰：一齊人傅之，衆楚人咻之，雖日撻而求其齊也，不可得矣；引而置之莊嶽之間，數年雖日撻而求其楚，亦不可得矣。子謂薛居州善士也，使之居於王所在於王所者，長幼卑尊皆薛居州也；王誰與爲不善？在王所者，長幼卑尊皆非薛居州也；王誰與爲善？一薛居州獨如宋王何？

趙註：日不廢宋臣咻之者，嘆也。莊嶽，齊街里名也。

測

商

公孫丑問曰不見諸侯何義孟子曰古者不爲臣不見段干木踰垣而辟之泄柳閉門而不內是皆已甚迫斯可以見矣陽貨欲見孔子而惡無禮大夫有賜於士不得受於其家則往拜其門陽貨矚孔子之亡也而饋孔子蒸豚孔子亦矚其亡也而往拜之當是時陽貨先豈得不見魯子曰魯肩諶笑病於夏畦子路曰未同而言觀其色赧赧然非由之所知也由是觀之則君子之所養可知已矣

註疏曰踰垣避讓文侯於外閉門拒魯繆公於內迫切也陽貨魯大夫孔子士也矚視也蒸豚熟豚也先光加禮也背肩諶其身諶笑強容而笑畦菜畦言其勞苦甚於夏月治畦灌園之勤也赧赧而赤貌出于路色

商 測

戴盈之曰什一去關市之征今茲未能請輕之以待來年然後已
何如孟子曰今有人日攘其鄰之雞者或告之曰是非君子之道
曰請損之月攘一雞以待來年然後已如知其非義斯速已矣何
待來年

註疏曰盈之卽戴不勝字盈之攘取自來之物也

商 測

公都子曰外人皆稱夫子好辯敢問何也孟子曰予豈好辯哉予
不得已也天下之生久矣一治一亂

趙註曰天下之生生民以來也一治一亂送有治亂非一

世當堯之時水逆行汜濫於中國蛇龍居之民無所定下者為巢

上者為營窳書曰洚水警余洚水者洪水也使禹治之禹掘地而

注之海驅蛇龍而放之菑水由地中行江淮河漢是也險阻既遠

鳥獸之害人者消然後人得平土而居之

趙註曰巢猶鳥之巢也營窳繁岸而營度之以

為窳穴也洚水洚洞無涯也菑澤生草者也朱註曰書虞書大禹謨

堯舜既沒聖人之道衰暴君代

作壞宮室以為汙池民無所安息棄田以為園囿使民不得衣食

邪說暴行又作園囿汙池沛澤多而禽獸至及紂之身天下又大

亂周公相武王誅紂伐奄三年討其君驅飛廉於海隅而戮之滅

國者五十驅虎豹犀象而遠之天下大悅書曰丕顯哉文王謨不

承哉武王烈佑啓我後人咸以正無缺

趙註曰奄東方無道國飛廉紂使臣五十國與紂共

為亂政者也不大顯明不糾烈光也味註曰義周書君牙之篇世衰道微邪說暴行有作臣弑其

君者有之子弑其父者有之孔子懼作春秋春秋天子之事也是

故孔子曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎趙註曰作春秋西魯史記

也知我者謂我正綱紀也罪我者謂時人見彈壓者聖王不作諸侯放恣處士橫議楊朱墨

翟之言盈天下天下之言不歸楊則歸墨楊氏為我是無君也墨

氏兼愛是無父也無父無君是禽獸也公明儀曰庖有肥肉廄有

肥馬民有饑色野有餓殍此率獸而食人也楊墨之道不息孔子

之道不著是邪說誣民充塞仁義也仁義充塞則率獸食人人將

相食吾為此懼閑先聖之道距楊墨放淫辭邪說者不得作作於

其心害於其事作於其事害於其政聖人復起不易吾言矣朱註曰楊

孟子湖南講

八十五

未愛身不知有致身之義故無君墨子兼愛視至親無異衆人故無父尤寒仁義謂邪說偏滿妨於仁義也楊墨道行人皆無父無君以陷於禽獸是率獸食人而人皆者禹抑洪水而天下平周公兼夷狄驅猛獸而百姓寧孔子成春秋而亂臣賊子懼詩云戎狄是膺荆舒是懲則莫我敢承無父無君是周公所膺也我亦欲正人心息邪說距詖行放淫辭以承三聖者豈好辯哉予不得已也能言距楊墨者聖人之徒也朱註曰抑止也兼併之也承當也辭者說之詳也○楊子曰伯成子高不以一身自利一體偏枯去之人損一毫利天下不與惡天下奉一身不取也人人不損一毫人人不利天下天下治矣禽子問楊朱曰夫子體之一毛以濟一世汝為之乎楊子曰世固非一毛之所濟禽子曰假濟為之乎楊子弗為禽子曰然則孫陽陽曰有侵若肌膚者萬金者若為之乎曰為之曰有斷若一節得一國子為之乎禽子默然陽曰積一毛以成肌膚積肌膚以成一節一毛固一體萬分中之一物奈何輕之楊子曰生民之不得休息為四事一為壽二為名三為位四為貨此

四者畏鬼畏人畏威畏刑此之謂道人也。可殺可活。制命在外。不逆命。何美哉。不矜貴。何美名。不要勢。何美位。不貪富。何美貨。此之謂順民也。天下無對。制命在內。忠不足。以安君。適足以危身。義不足。以利物。適足以害生。安上。不出於忠。而忠名滅焉。利物。不出於義。而義名絕焉。君臣皆安。物我兼利。古之道也。○墨子曰。聖人以治天下爲事者也。必知亂之所自起。焉能治之。不知亂之所自起。則不能治。譬之如醫之攻人之疾者然。必知疾之所自起。焉能攻之。不知疾之所自起。而自利。弟自愛。不愛父。故虧父而自利。此所謂亂也。雖父之不慈子。兄之不慈弟。君之不慈臣。此亦天下之所謂亂也。雖至天下之爲盜賊者亦然。盜愛其室。不愛其異室。故竊異室以利其室。賊愛其身。不愛人。故賊人以利其身。雖至大夫之相亂。家諸侯之相攻。國者亦然。大夫各愛其家。不愛異家。故亂異家以利其家。諸侯各愛其國。不愛異國。故攻異國以利其國。天下之亂物。其此而已矣。察此何自起。皆起不相愛。若使天下兼相愛。人若愛其親。猶有盜賊乎。故視人之室若其室。臣若其身。惡施不慈。猶有孝仁。猶有盜賊乎。故視人之室若其室。室。誰竊視人身若其身。誰賊。故盜賊有止。猶有大夫之相亂。家諸侯之相攻。國者有止。若使天下兼相愛。夫之相亂。家諸侯之相攻。國者有止。若使天下兼相愛。

孟子游南諱

相攻家與家不相亂盜賊無有君臣父子皆能孝
治故聖人以治天下爲事者惡得不禁惡而勸愛

卷十六

則當時楊墨道行孟子極口去闢他外人便都說孟子好辯而
孟子自解謂出於不得已其故專爲治亂關頭所啓天下之生
爲時已久只是一治一亂相爲循環少不得要藉人事以挽回
堯時洪水氾濫引爲警余這是一亂使出治之人得平土而居
則挽亂以之治了嗣後暴君代作縱欲虐民邪說暴行又作這
是一亂周公相武王誅紂并及其黨而彰文武之謨烈則又挽
亂以之治了嗣後世衰道微邪說暴行有作而弑逆異變這是
一亂孔子作春秋以明天子之事知我謂能正紀綱罪我謂以
下議上兩俱不辭則又挽亂以之治了到如今處士橫議楊墨

無父無君等子禽獸。把這邪說去誣罔斯民。乃是率獸食人。斯民互相效尤。又是人將相食。是亦一亂。孟子開先聖之道。距楊墨。斷其淫辭邪說之害事害政。則亦欲挽亂以之治耳。於是總舉禹周孔子而括其功蹟。因說我亦欲正人心息邪說。距詖行。放淫辭。以承三聖。蓋爲上接禹周孔子的統。肩此重擔。放不下。誠非好辯。而出於不得已者。復說能言距楊墨者。聖人之徒。則三聖之統。人人該去承當。我豈得獨委也。通章說治亂。乃一步重一步。洪水原是天運。人事可挽。則得到暴君虐民。其亂在君。弑君弑父。其亂在臣。已屬人事。然須藉權勢方行。其禍有限。到處士橫議。則不假一毫權勢。只恣口橫說。轉相鼓煽。便充塞滿。

遍於天下。是孟子獨當其難。自不得不極口與辯。而更致望於相助之人耳。中間邪說暴行。及淫辭詖行。最爲關目。非邪說淫辭。不足以濟暴行。詖行而辯正。所以闢其辭說也。然楊墨原不肖無父無君。而度其流弊。必至於此。故特甚其罪。以力爲之防焉。

〔商〕倪嘉賓問罪我。註謂亂臣賊子不得肆。則戚矣。此何可言罪。還只是無位而托南面之權。故不免以罪自任。答曰。是非天下爲公。夫子作春秋以存是非。如何是托南面之權。但所是非乃天子之事。似乎以下議上。於庶民不議之分。自覺有違。故引以爲罪。卽竊取亦此意也。湯自新曰。春秋時亂臣賊子不少。謂能

知懼恐未必然。曰春秋所紀。或書其現在。或書其已往。卽其人
尙未必見。何以使之懼。只有了春秋揭名義於中天。俾千萬世
爲人臣子者。皆知法戒。故謂之懼正不局在一時也。○孟師尹
問孟子說無父無君。真見得爲禍之烈。所以要辯。若說流弊。反
覺寬了楊墨。答曰。本文語氣原排之不遺餘力。然無父無君未
見有其事。只在爲我兼愛內推出。故謂流弊所必至耳。春秋戰
國時學術未經統一。楊墨亦各要倡明理道。以持世。當時尚以
孔墨並稱。今楊氏語散見列子等書。墨子則有全書。俱可攷見。
但他所執不是大中至正之矩。故其流不能無弊。孟子以孔學
主持世教。楊墨並存。則散而無統。凡論道理有遮有顯。欲顯此

一法不得不遮彼一法。楊墨不熄。孔子不著。所爲正在此。蓋楊墨乃釋老之外道。闢之亦未爲過。後儒因以楊墨攻釋老。殆欲竊附孟子之禹功而未之深考耳。

管束孟子楊墨者。亦仁者而所宗不同。墨翟宗禹之胼手胝足以利天下。而後人不孝於親而未免以天下儉其親。此得仁人而不免於孝者也。楊朱宗老氏之無爲無欲。而民自正。非教人不孝於親者也。免以治身治心之嚴。後其君此得仁人之體而疎於親者也。

匡章曰。陳仲子豈不誠廉士哉。居於陵三日不食耳。無聞目無見也。井上有李。蠅食實者過半矣。旬旬往將食之。三咽然後耳有聞目有見。孟子曰。於齊國之士。吾必以伯子爲巨擘焉。雖然。仲子惡能廉充仲子之操。則蚓而後可者也。夫蚓上食槁壤下飲黃泉。仲

子所居之室伯夷之所築與柳亦盜跖之所築與所食之粟伯夷

之所樹與柳亦盜跖之所樹與是未可知也

朱註曰廉者有分絲不苟取也螻蛄蟻

也而句言無力不能行也巨擘大指也

曰是何傷哉彼身織屨妻

辟繡以易之也曰仲子齊之世家也兄戴蓋祿萬鍾以兄之祿為

不義之祿而不食也以兄之室為不義之室而不居也辟兄離母

處於於陵他日歸則有饋其兄生鰕者已頓顙曰惡用是鰕鰕者

為哉他日其母殺是鰕也與之食之其兄自外至曰是鰕鰕之肉

也出而哇之以母則不食以妻則食之以兄之室則弗居以於陵

則居之是尚為能充其類也乎若仲子者蚓而後充其操者也

趙註

曰緝績其麻日辟練其麻日繡仲子兄名戴為齊卿食采於蓋祿萬鍾也已仲子也鰕鰕鵒鳴聲哇吐之也○高士傳云陳仲子字

子終楚王遣使持金百鎰聘以爲相仲子曰僕有箕箒之妻請妻計之乃謂妻曰今日爲相明日結駟連騎食方於前妻曰左琴右書樂在其中矣結駟萬騎所安不過客膝食方於前所甘不過一肉今以客膝之安一肉之味而懷楚國之憂亂世多害恐先生不保命也仲子夫決逃去爲人灌園

劉廉節乃士人所最重但須與大節有關不容無弊匡章述陳仲子之廉至於無聞無見可謂廉到極處了孟子說於齊國之士爲巨擘止以視乞墻之齊人輩爲勝耳若稱之爲廉仲子怎麼做得來充仲子之操必須是蚓蟻做得夫蚓原是不需居食的仲子不免要居食還是伯夷的還是盜跖的借夷跖以別居食之清濁若說他身織屨妻辟纊爲無傷則他於見世祿之室爲不義之室而不居於母殺賊與食爲不義之食而不食何至

於妻之食則食於於陵則居。難道妻與於陵是伯夷。兄與母是盜跖。是尚爲能充其類也乎。母兄的既不食不居。則天下無復可食可居。必須做蚓。方可充得來。然豈真要他做蚓。便做蚓。畢竟不食不居。以至餓死。豈就許他能廉。不過極口去難他。決做不來的。蓋廉節不根天性。於母兄處下得狠着。充此一念。矯激起來。則凡忍心害理。何所不可爲。孟子深爲世教慮。故不能不刻責夫仲子。

〔商〕王懋德問。陳仲子苦其身。自是廉節。孟子何爲鄙薄之甚。答曰。予見仕途中。多簞簞不飭。有清操者。深慕之。偶見一能清者。於職業毫不欲犯手。斤斤保位。又見一清者。所上章疏。是非欺

罔一味占風而彼方以清品自負莫之敢訾是廉也。有大害於世處必本之忠孝之大節而其廉乃有益此孟子維世之深心。特借仲子以示訓耳。